四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

說郛卷二上

詳校官編修臣温汝适

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官編修臣陳崇本

謄録監生臣勵守訓

說郛卷二上

明 陶宗儀 撰

乾鑿度 闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

倉頡修為上下二篇

黄帝曰太古百皇闢基文籀遽理微萌始有熊氏知生化柢晤茲天心譩念虞思慊慊慮萬源無成既然物出

始俾太易者也太易始著太極成太極成乾坤行老神氏曰性無生生復體天性情地曲巧未盡大道各不知其自性乾坤既行太極大成黄帝曰聖人索顛作天索易以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立太古斷元聖人法地極先生而設位物成而麗諸形錯煸以文攺茹以魚虞獸以韋上齒以蒴法物以役析前以策運蓍以數王天下者也太易變教民不倦太初而後有太始太始而後有太素有形始於弗形有法始於弗法極先

元見軏轍像偎章流立文以詁息孫而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏而後授天英氏而後傳無懷氏而後傳授中孫炎帝神農氏中聖古法淳物元造不足益之器用農穀衣蘊高以飾乘甲以飾足而後傳烈山氏而後授三孫帝犧氏次授老孫氏公孫軒轅氏益之法神器車符文左武右三器御備自上古及下帝孫文熟化演設民弗倦益物弗限盡祕先之旨闕接引聖人顯其機智聖人曰乾坤對太易興設法軏壞而息智之易

八卦變策象數庶物老天地限以為則庖氏先文乾鑿度㓰天門以為名古有先文未析真寘

太古文目

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經而後有乾文緯而後有乾鑿庇而後有考靈經而後有制靈圖而後有河圖八文而後有希夷名而後有含文嘉而後有稽命圖而後有墳文而後有八文而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿度此三文說

易者也元皇分雖測問隂隱術行大旨也乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門為名也乾者天也川也先也川者倚竪天者也乾者乾天也又天也乾先也乾訓健壯健不息日行一度鑿者開也聖人開作度者度路又道聖人鑿開天路顯彰化源大天氏云一大之物目天一塊之物目地一炁之[illegible]名混沌氣分萬[illegible]是上聖鑿破虛無斷氣為二緣物成三天地之道不濛黃帝曰觀上古聖駈駉玄化劈措為業徒得為懋訓究體譯元肇頤浚

澳作沐懸心輪薄不息以啓三光上飛籥風雨下穴漭河沱得元氣澄陰陽正易大行萬彙生上古變文為字變氣為易畫卦為象象成設位

古文八卦

☰古文天字今為乾卦重聖人重三而成立位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物

☷古墬地字輔於乾古聖人以為坤卦此文本於坤鑿度錄後人益之對乾位也

☴古風字今巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之逐形入風無所不入

☶古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

☵古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大理在天潢篇

☲古火字為離內弱外剛外威內暗性上不下聖人知炎光不入於地

☳古雷字今為震動雷之聲形能鼓萬物息者起之閉者啟之

☱古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虚下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位尠益之以三倍得内有形而外有物内為體外為事八八推蕩運造縱横求索覔源尋頤究性而然後成

大象八

天（乾）地（坤）日（離）月（坎）風（巽）雷（震）山（艮）澤（兌）八象備萬象生萬象萬形有形之物為象

立乾坤巽艮四門

乾為天門聖人畫乾為天門萬靈朝會衆生成其勢高遠重三三而九九為陽德之數亦為天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

坤為人門畫坤為人門萬物蠢然俱受蔭育象以準此

坤能德厚彌遠舍和萬靈資育人倫人之法用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迷體無首故名無疆數生而六六者純陰懷剛殺德配在天坤形無德下從其上故曰順承者也

巽為風門亦為地户聖人曰乾坤成器風行天地運動由風氣成也上陽下陽順體入也能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性者聖人居天地之間性稟陰陽之道風為性體因風正聖人性焉萬形經曰二陽一陰

無形道也風之發泄由地出處故曰地戶戶者牖戶通天地之元氣天地不通萬物不蕃

艮為鬼冥門上聖曰一陽二隂物之生於冥昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於冥門言鬼其歸也衆物歸於艮艮者止也止指諸物大齊而出出後至於吕申艮靜而冥暗不顯其路故曰鬼門

庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正

四正者定氣一日月出沒二陰陽交爭三天地德正四

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽内剛外弱坎者水天地脉周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脉浰涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脉潮為澮隨氣曰濡陰陽礴礉為雨也月陰精水為天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明天地之目萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭龍行東時肅清行西時温暵行南時大暾行北時嚴殺順太陽實元煖熯萬物形以烏離燭龍四方萬物嚮明承惠煦德實而遲重聖人則象月即輕疾日即凝重天地之理然也

雷木震日月出入門者日出震月入於震震為四正德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能飆息

萬物不長震能鼓養萬形經曰雷天地之性情也情性之理自然形經論

澤金水兌日月往來門月出澤日入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美應天順人承順天者不違拒應人者澤滋萬業以帝王法之故曰潤澤天地之和氣然也

聖人索象畫卦

配身一 取象二 裁形三 取物四 法天地宜五 分上下屬六

配身

乾為頭首坤為胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤匹配法咸造器設益聚民以萃

裁形變文

順天文賁設人文夬參鳥文離象獸文革

取物制度

親疎噬嗑禦難設豫服牛馬隨物敗以剥

法天地宜

眀象以器苑閣法觀天市噬嗑文昌六局夬羽林法師

法漸地利室法家人法定主屯

分上下屬

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女三

男六十四象以上下分之陽三陰四法上下分位聖人

設卦以用蓍生聖人度以虛實英草與天齊休萬形經
曰蓍生地於殷凋殞一千歲一百歲方生四十九莖足
承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝葉也九百歲
色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈龍神龜伏於下
軒轅本經云紫蓍之下五龍十朋伏隱天生靈蓍聖人
採之而用四十九運天地之數萬源由也

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後數

易名有四義本日月相銜又易者又易易定蒼牙靈昌有成孔演明經聖人鑿開虛無畎流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一　九　二十五　三萬九千七百五十五

地數

二　六　三十　八萬六千四百二十

卦數

三千六百四　又位大二十二萬八千二十四卦數

爻數

三百八十四通二萬二千八百二十四

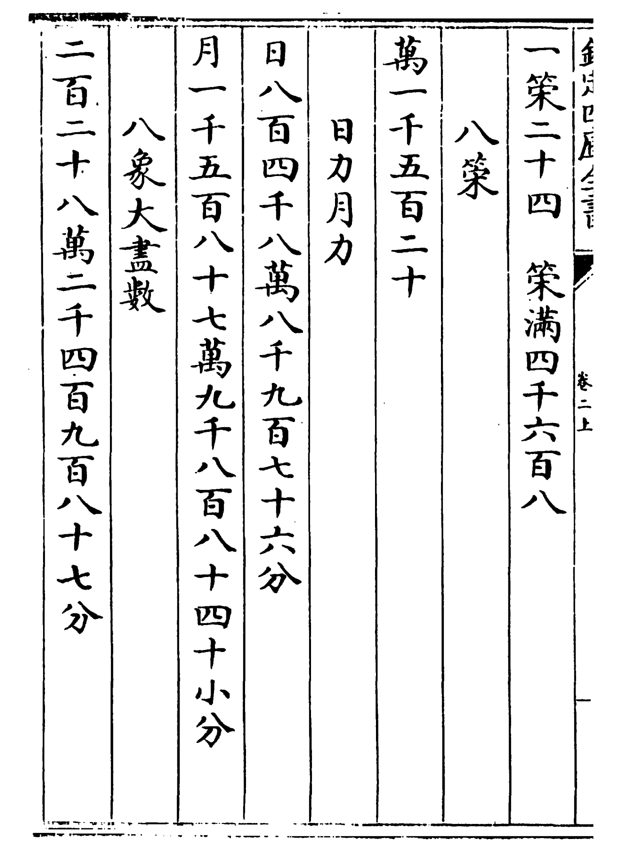
衍天地合和數

天地合一二得三合九六合二十五及三十

乾策二百一十六

一策三十六　策滿六千九百一十二

坤策一百四十四　坤不乾純太陽

一策二十四　策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十

日力月力

日八百四千八萬八千九百七十六分

月一千五百八十七萬九千八百八十四十小分

八象大盡數

二百二十八萬二千四百九百八十七分

生天數

天本一而立一為數源地配生六成天地之數合而成

水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四

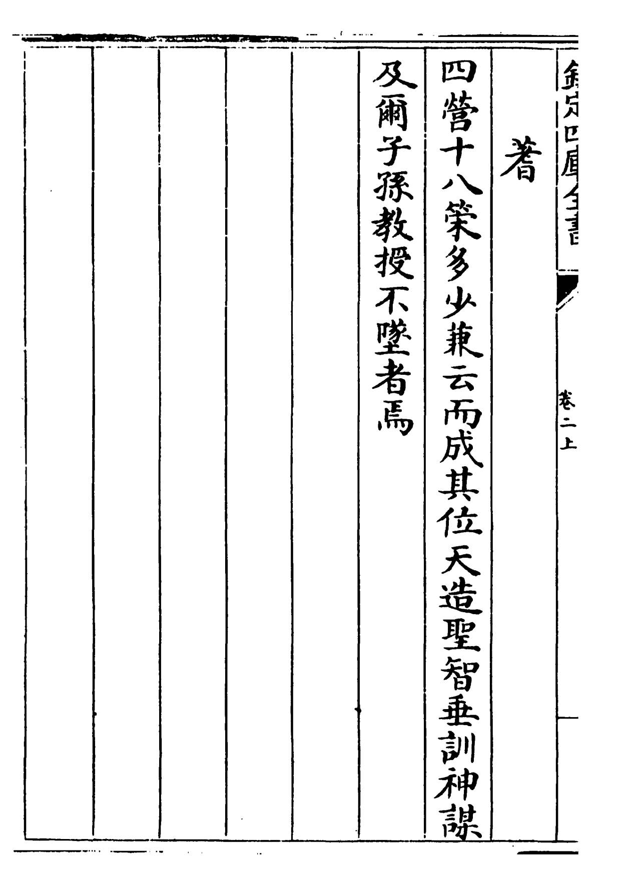
金運五行先水次木先金次土及金木仁火禮土信水

智金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁惠五事天

性訓成人倫

天地合策數五十五

所用法古四十九六而不用驅之六虛

著

四營十八筴多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀

及爾子孫教授不墜者焉

坤鑿度 闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

倉頡修為下文

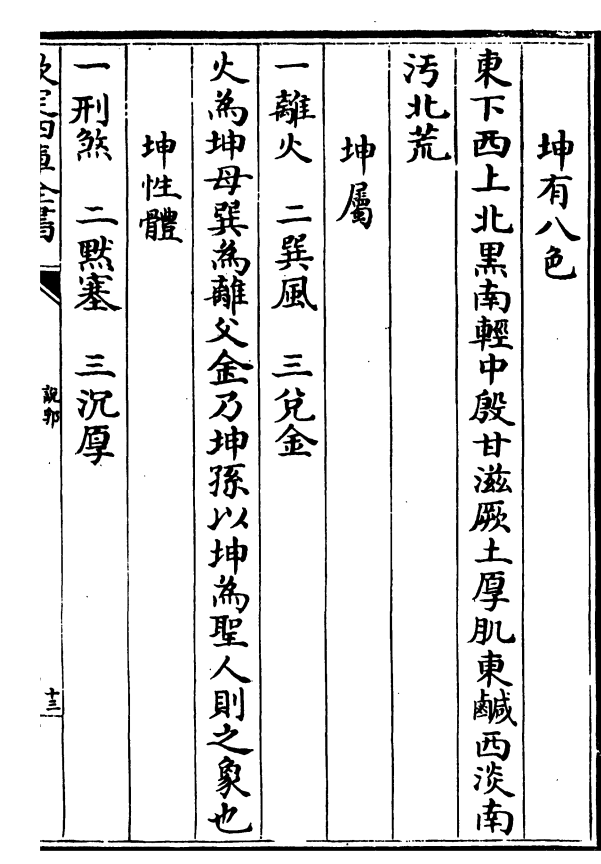
坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣隤委固甲作捍顥孕靈坤僊聖人斷元偶然成地積土形不騫棚太極有地極成人極靈如履薄厚如資長極天有太極地有太�黄帝曰天地宜盡闔地道距水潡

女媧斷定足其隤一址坤母運軸而後大央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯坤性生育百靈效法之道矣

坤元十姓

坤為人門　坤德厚　坤有勢　坤多利　坤元有信易平坤道平易　坤有大筞　坤純隂正　坤法為人腹　坤道有閉

希夷名曰元有德十其形名八

坤有八色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌東鹹西淡南污北荒

坤屬

一離火　二巽風　三兌金

火為坤母巽為離父金乃坤孫以坤為聖人則之象也

坤性體

一刑煞　二黙塞　三沉厚

一刑者隂體好煞刑罰如此默者充静充塞不動沉者勢不自舉體沉也

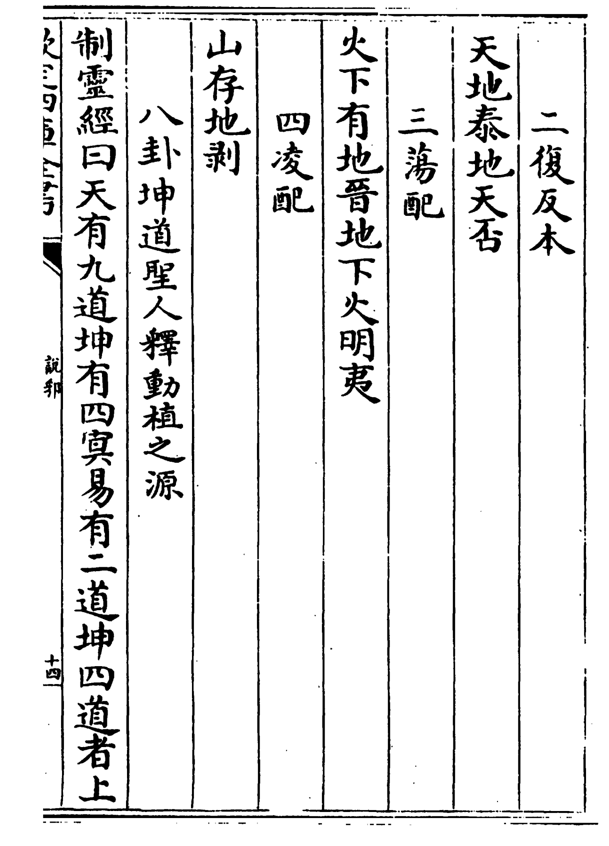
坤有變化

一虛二簡順三絜凝

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩為美凌蕩為惡雜配不和德匹成正乎體反交飛體不同

一惠位

正坤來山附地兼山謙

二復反本

天地泰地天否

三蕩配

火下有地晉地下火明夷

四凌配

山存地剝

八卦坤道聖人釋動植之源

制靈經曰天有九道坤有四寘易有二道坤四道者上

冥運

冥運道

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱罔差忒

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生曰寓

化象物邪象正體元

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不

永坤之元體存氣化存存元氣

物成坤元

坤道成坤大輔上發乃應庖氏曰坤輔於乾順亨貞輔依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾行道乾為龍純顯氣氣若龍坤為馬

乾為父坤為母皆輔順天道不可違化乾君坤臣乾稱德三坤以奉六乾二十五坤輔三十乾位又六坤承奉六右乾覆坤乾元三舍兩坤乾大策舍坤小策大舍小

下䄂上聖人裁以天地䏶䄂而養萬源正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上山增艮定風封信立雷作威水火成濟

聖人法物

爭而後訟和而後解不通而否大通而泰乖而後睽無懷氏曰上聖頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡情而後天平地成萬穴效靈五物析行三天不亂聖與造遊理俾冥運易動而敷運化諸府乾坤在道日月相將天

地與訓永常日月與明雖未盡大道各尠彰洎性明柢示元蒼生息玄大化行天地也庖氏著乾鑿度上下文媧皇氏地靈母經炎帝黃帝有易靈緯

公孫氏　周易

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息志停讀禮止史削五十究易作十翼明也明易幾教若曰終日

而作思之於古聖頤師於姬昌法旦作九問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣

孔子曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲智幾之問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智者見之爲之智隨仁智也

漢代舉先易而後依孔子附於後是代代書之後人復書之不得爲先文也

元包　衛元嵩

太陰第一

☷ 坤下坤上　坤巟幷莫黙巟音恍幷音并汆森囷匿汆音吟靖而不踝樸而不飭群類囦育庶物甡植囦音訛厥施惟熙厥勛惟極甡音莘

䷗ 震下坤上　復么么玄玄么伊堯切雷厍龍旋厍音戾氣蠢于莫物萌于囦囦古淵字

䷒ 兌下坤上　臨汆甡甡欿欣欣欿音吁組之帶璽之文

☷☰ 乾下坤上 泰夼入于囦回浮于玄五之交氣之亘夼氣音昊

亘音宣

☳☰ 乾下震上 大壯㔷仡仡㔷音厥仡許訖切趯欻欻趯他歷切欻許勿切頁

趾趨頁音頡趨音顛足背出

☱☰ 乾下兌上 夬諤之訐音子鑒之喆鑒音堅喆音哲剛正伸柔佞閱

閱音缺

☵☰ 乾下坎上 需頁巔巔聰囦囦雲浮于夼峒與朏同流于天

☵☷ 坤下坎上 比土之垠湏之濆垠魚斤切濆音汾規均均醜牲牲

太陽第二

乾下乾上 乾顛冂勹盈〔冂音綿 勹音包〕介䕝斡縈揭而不憩〔去例切〕駁〔駮〕而克明四叙既侖〔倫〕萬類既生厥造惟弘厥勛惟宏

巽下乾上 姤頁之揭脛之行夰之融颯〔甲過切〕之萌

艮下乾上 遯屵之褻〔屵音薛〕夰之勹甲不甲高不高惷之進〔惷尺尹切〕喆之逃

坤下乾上 否霿冪冪〔霿音蒙 冪音覔〕霿霦霦〔霿音夢 霦山責切〕天地不

相合陰陽不相索大人失小子獲

䷓坤下巽上觀號振振音真醜牲牲森朱于井幷飍音休盪于

垠

䷖坤下艮上剝丮之摭丮音擊輿之折折屵氏于陵屵音業氏音文

㞋庡于石

䷢坤下離上晉埜幷幷埜音野杲杲昕昕欣覞耀于醜囧舉氷

切下同于垠

䷍乾下離上大有𤅊巛巛彡鱻鱻鱻彡音衫鱻音鮮朋鍌于頁鍌音瑩明

音懼晶灼于天

少陰第三

兌下兌上 兌諏之謀詁之詶與酬同謣之訏謠之謳

坎下兌上 困蚒晦泓竭聰蒙咽噎疒罹于憂諑加于譎疒音疾諑音琢

坤下兌上 萃蒸品顲吅品音戢顲音教吅音宣甡萃侖攢朙甈甈甈音臻言讕讕

艮下兌上 咸陰之涶陽之覃澤潤于岸女悅于男

䷦ 艮下坎上 蹇豯囦囦（豯音蹇）屵顛顛（屵音業）君靡返（君音隱）犹靡遷（犹音莘）䏚于險閒愀然佷然

䷎ 艮下坤上 謙牲㡰于岵稚牧于姺麈幂于巖石痷于土

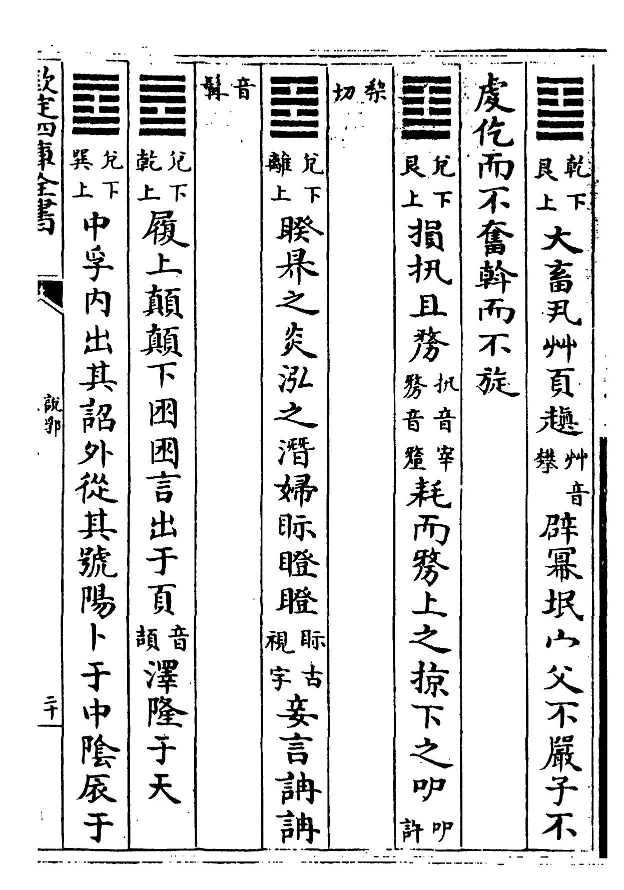
䷽ 艮下震上 小過下怫怫（怫音佛）上悖悖跐之趨（趨音顛）爪之墜

少陽第四

䷳ 艮下艮上 艮屾八八（屾音詵）北夊夊（夊音撥）門之非徑之韋

䷕ 離下艮上 賁彡彡（彡音衫）銘文墓墓（墓音模）闌嬪闌儒于爨

練戎于軍

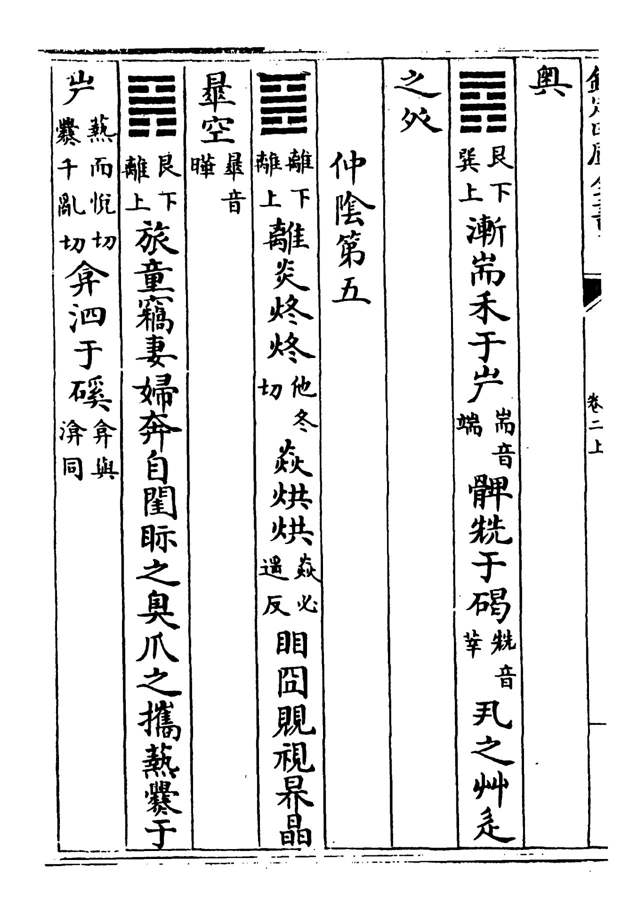
乾下艮上 大畜刅屮頁趣（屮音攀）辟冪垠宀父不嚴子不虔佹而不奮斡而不旋

兌下艮上 損扻且務（扻音宰 務音[illegible]）耗而務上之掠下之叩（叩許棃切）

兌下離上 睽昦之炎泓之潛婦眎瞪瞪（眎古視字）妾言䛁䛁（音髯）

兌下乾上 履上顛顛下困困言出于頁（頁音頡）澤隆于天

兌下巽上 中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰辰于

奥

䷴

艮下巽上 漸嵩禾于屵 嵩音端 髀粃于碣 粃音莘 丮之艸乏之夂

仲陰第五

䷝

離下離上 離炎炵炵 他冬切 焱烘烘 焱必遥反 眀囧覞視昦晶曐空 曐音曄

䷷

艮下離上 旅童竊妻婦奔自闔眎之奥爪之攜爇爨于屵 爇而悅切 爨千亂切 弇泗于磎 弇與渰同

☲☴ 巽下離上 鼎文物殷旌鋋銑（鋋音延）符顯其詔炎燎其薪

☲☵ 坎下離上 未濟水火相北陰陽忒月之虧日之蝕

☶☵ 坎下艮上 蒙斂聶纏寃（斂乃頰切）冪辟嬰痏（烏玄切）季陵于仲

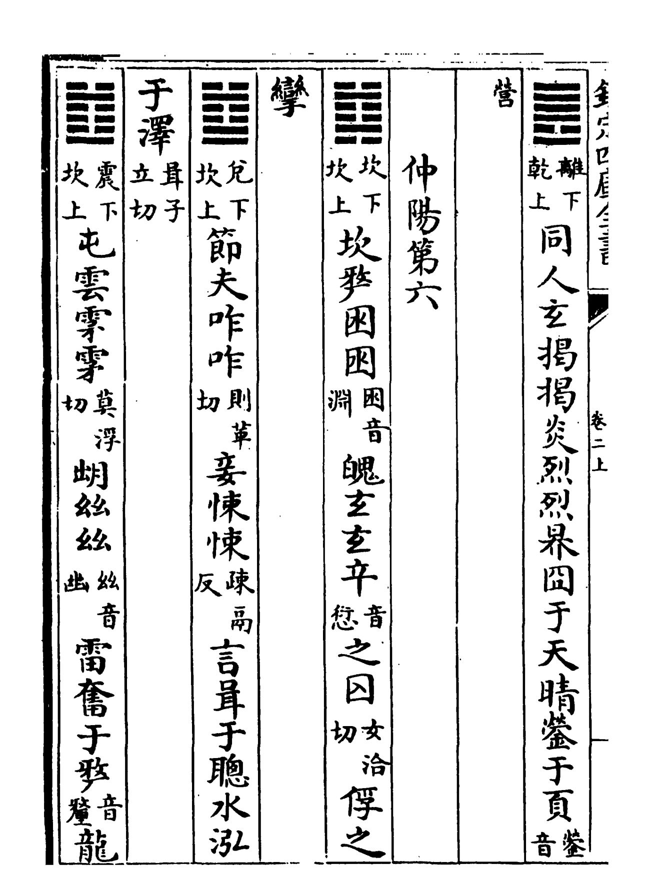
石瘞于泉粃靡適岸（音衣）靡旋

☴☵ 坎下巽上 渙颰盪淼罙（罙音彌）颿旋瀾漪舟淲于瀆（淲皮彪切）

飄流于埶

☰☵ 坎下乾上 訟㑊弜胥軌（弜音奇）辛詰胥縶（辛音愆 詰其兩切）直𧭹

𧭹曲品品（𧭹音蟄 品音戢）

䷌離下乾上同人玄揭揭炎烈烈昦囧于天晴鍫于頁鍫音

營

仲陽第六

䷜坎下坎上坎槷囦囦囦音淵魄玄玄卒音愆之囚女洽切俘之

攣

䷻兌下坎上節夫咋咋則革切妾悚悚踈鬲反言咠于聰水泓

于澤咠子立切

䷂震下坎上屯雲霿霿莫浮切蚴絲絲絲音幽雷奮于槷音聾龍

躋于湫

䷾ 離下坎上 既濟水火胥納陰陽不褋當作雜日之交月之

合

䷰ 離下兌上 革娣娟欻娟云貴切欻吁物切姊姒勿勿澤之渴炎之

戌

䷶ 離下震上 豐昦之𩰪晴之𧆞音谿雷磤磤音隱電炟炟當葛反

䷣ 離下坤上 明夷晶㝠炎潛冏映𥇑苫苫失廉切陰氣積陽明

熸

☵☷ 坎下坤上 師滇之濵地之垠辟犇犇音辯醜甡甡

孟陽第七

☴☴ 巽下巽上 巽㑿幺丝㑿音叔卒飄飍抜屵扒氏扒音拜𦤎垠

𡙹坐 𦤎音日𡙹音抉坐與㘸同

☰☴ 乾下巽上 小畜飆旋旋夰宀宀䶜之反頁之䞇

☲☴ 離下巽上 家人娣姒命姑娟甡尸介炎爨介新

☳☴ 震下巽上 益婦進以禮天合其體風從于雷趾叐于䶜

叐平表切

䷘ 震下乾上 无妄亘顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

䷔ 震下離上 噬嗑列鈌搏礷磹灼 礷先念切 磹徒念切 睛睒睒 式冉切

㞢走走 㞢音闉

䷚ 震下艮上 頤爪丮臼趾彳亍 上亦下畜 上𡡉𡡉 胡間切 下逯逯

䷑ 巽下艮上 蠱飄粤丰 粤普丁切 屵硿礲 硿戶冬切 礲力冬切 蠢恠于皿

妭媚于宫

孟陽第八

䷲ 震下震上 震𪋿之赫 𪋿達答切 霆之砉 砉呼麥切 悚忪忪 忪職容切 駭

悚悚悚音索

䷏坤下震上　豫　駟驫驫音彪轟轟咏歌奏和雷奮龍行

䷧坎下震上　解　雷趯于埜趯他歷切龍躍于陂悸愕愕愀叩叩

䷟巽下震上　恒　夫嚴不閱閱聲激切婦順不逆陰陽胥媲媲匹詣切

雷風胥激

䷭巽下坤上　昇　輿之麤辵之徂股運于腹婦歸于姑

䷯巽下坎上　井　機聯聯組牽牽冞厥皿躋厥囷

䷛巽下兌上　大過　娣越姒娟陵姊風冞于陂舟休于水休音

溯

☱☳ 震下兑上 隨男有嫡女有嫡音適言侃侃笑欸欸欸許迪切

運蓍第九

五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此其生也六曰水七曰火八曰木九曰金十曰土此其成也凡五行生成之數五十有五肇於勿芒動於冥默物休咎於未形辨憂虞於既惑鬼出神入而變化無窮窮幽洞靈而生成不息體混茫之自然與天地而為極寔所

謂微妙玄通深不可測故仲尼曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神矣易用四十九策者窮少陽也包用三十六策者極太陰也窮少陽葢尚文也極太陰葢尚質也文質之變數之由陽不窮九陰不極八明大衍之不可過也陽之策一十有二陰之策二十有四凡三十有六葢取數於乾坤五行八卦同符合

契共而為一曰太一分而為兩曰兩儀揲之以三曰三才營之以四曰四時歸餘於終取象於閏數之閏也在於左陽之動也數之萌也在於右陰能生也混茫既判天地闢矣天地既闢三統分矣三統既分四時序矣四時既序閏斯生矣正閏相生數無窮矣

說源第十

在昔哲王受明命皆能變文質順陰陽大矣哉此帝王之能事也古者天生人而未樹之以君上下交雜品位

紛錯陰陽初分文質未作庖犧之王天下也畫八卦法三才而一之質斯尚文之代也自黃帝暨乎堯舜垂衣裳而天下理葢取諸乾則尚文也取諸坤則尚質也通其變而使民不倦神而化之使人宜之是以自天祐之吉無不利後夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次不同而筭術各異斯文質之更變也仲尼有言其或繼周者雖百世可知也斯則百王不易之道明矣自茲以降代歷千禩人非一性窮奢極麗飫欲厭心不能正本澄

源反文歸質若河傾海覆汎濫平陸流盪無依迄至今日而莫之變也夫王者之有天下必改正朔易服色以其既往者廢將來者興是以三皇之王五帝之理樂不相沿禮不相襲且物極則反理有固然文質之體其將變矣喆人觀象立言垂範作則將以究索厥理匡贊皇極推吉凶於卦象陳理亂於邦家廣論易道冀裨帝業蓋時尚質之書也嗚呼采世人之訂述作之意焉爾

潛虛　司馬光

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之户也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之遇也

氣圖

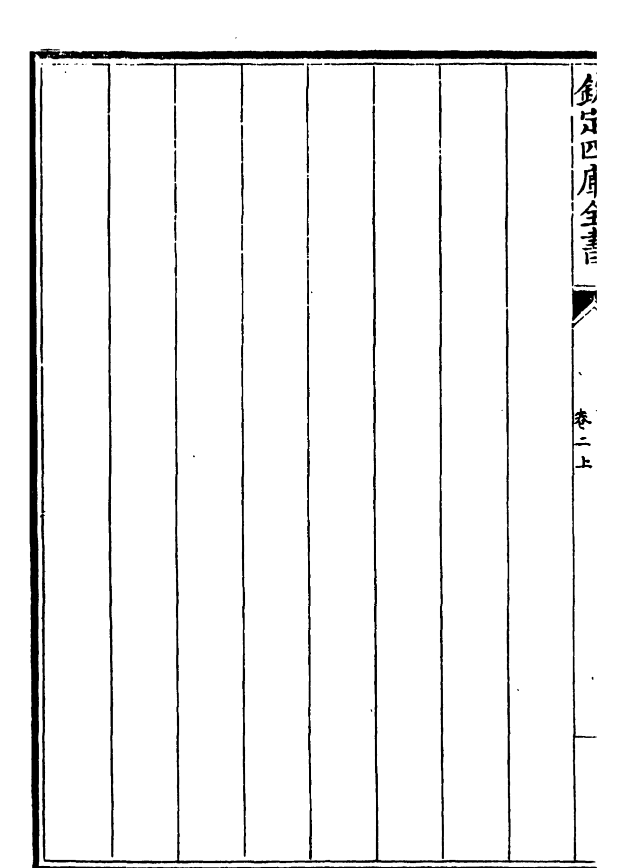
焱
熒
家
基
原
委

末　本　家　以

體圖

王	𝍠原左 𝍠原右									
公	𝍠原左 𝍡熒右	𝍡熒左 𝍡熒右								
岳	𝍠原左 𝍢本右	𝍡熒左 𝍢本右	𝍢本左 𝍢本右							
牧	𝍠原左 𝍣廿右	𝍡熒左 𝍣廿右	𝍢本左 𝍣廿右	𝍣廿左 𝍣廿右						
率	𝍠原左 X基右	𝍡熒左 X基右	𝍢本左 X基右	𝍣廿左 X基右	X基左 X基右					
侯	𝍠原左 𝍥委右	𝍡熒左 𝍥委右	𝍢本左 𝍥委右	𝍣廿左 𝍥委右	X基左 𝍥委右	𝍥委左 𝍥委右				
卿	𝍠原左 𝍦焱右	𝍡熒左 𝍦焱右	𝍢本左 𝍦焱右	𝍣廿左 𝍦焱右	X基左 𝍦焱右	𝍥委左 𝍦焱右	𝍦焱左 𝍦焱右			
大夫	𝍠原左 𝍧末右	𝍡熒左 𝍧末右	𝍢本左 𝍧末右	𝍣廿左 𝍧末右	X基左 𝍧末右	𝍥委左 𝍧末右	𝍦焱左 𝍧末右	𝍧末左 𝍧末右		
士	𝍠原左 𝍨刃右	𝍡熒左 𝍨刃右	𝍢本左 𝍨刃右	𝍣廿左 𝍨刃右	X基左 𝍨刃右	𝍥委左 𝍨刃右	𝍦焱左 𝍨刃右	𝍧末左 𝍨刃右	𝍨刃左 𝍨刃右	
庶人	𝍠原左 十冢右	𝍡熒左 十冢右	𝍢本左 十冢右	𝍣廿左 十冢右	X基左 十冢右	𝍥委左 十冢右	𝍦焱左 十冢右	𝍧末左 十冢右	𝍨刃左 十冢右	十冢左 十冢右

一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人一以治萬少以制衆其維綱紀乎綱紀立而治具成矣心使身身使臂臂使指指揉萬物或者不為之使則治道病矣卿詘一大夫詘二士詘三庶人詘四位愈卑詘愈多所以為順也詘雖多不及半所以為正也正順莫墜之大誼也

性圖

〡〡水〢〢火〣〣木〤〤金〥〥土〦〦水〧〧火〨〨木〩〩金〸〸土

〡〢火〢〣木〣〤金〤〥土〥〦水〦〧火〧〨木〨〩金〩〸土〸〡水

〡〣木〢〤金〣〥土〤〦水〥〧火〦〨木〧〩金〨〸土〩〡水〸〢火

〡〤金〢〥土〣〦水〤〧火〥〨木〦〩金〧〸土〨〡水〩〢火〸〣木

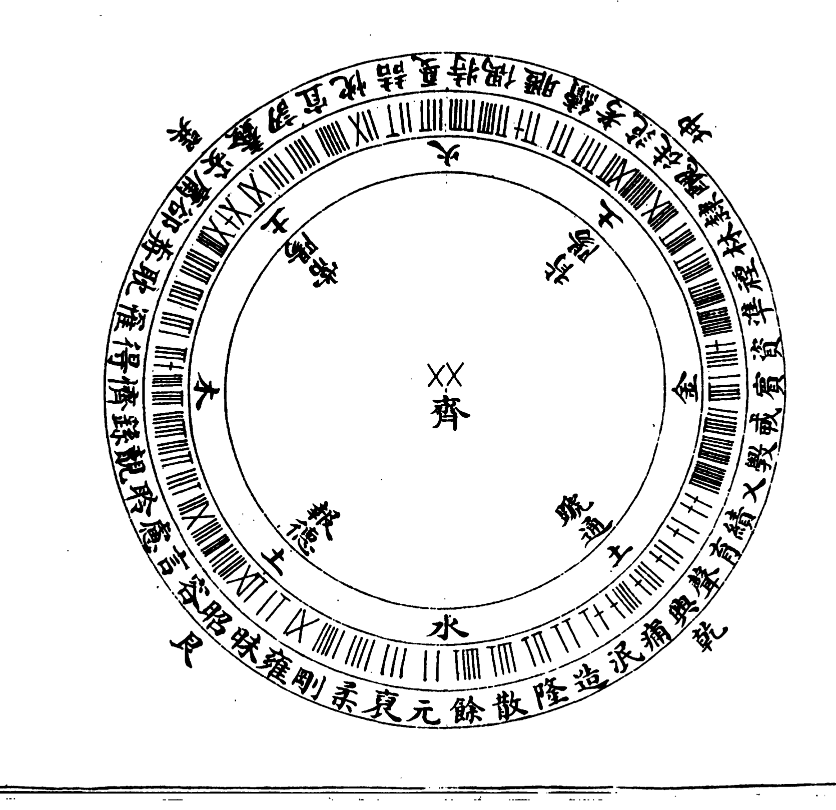
〡〥土〢〦水〣〧火〤〨木〥〩金〦〸土〧〡水〨〢火〩〣木〸〤金

〡〦水〢〧火〣〨木〤〩金〥〸土

凡性之序先列十純十純既洽其次降一其次降二其

次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終於配天地之道也

名圖

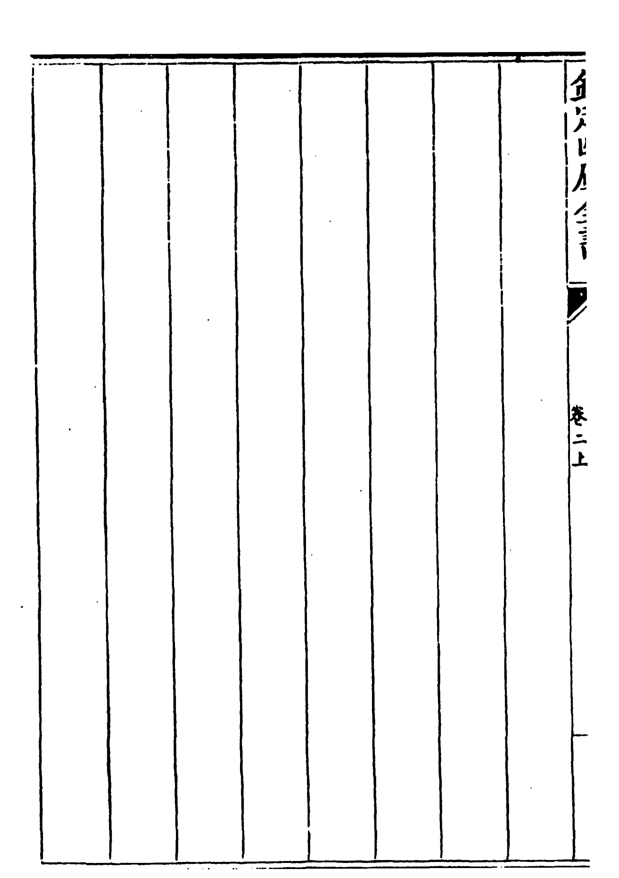
一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十五行叶序卬而瞻之宿纒從度卬則為蓂頫則為墬卬得五宮頫得十數元餘者物之始終故無變齊者中也包斡萬物故無位奥至之氣起於元轉而周三百六十四變變尸一日迺授於餘而終之以步蓂軌以叶歳紀人之生本於虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣故萬物始於元著於

裒（蒲侯）存於齊消於散訖於餘五者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇懠（牋西）得罹耽情之訹（恤）也歬卻庸妥（吐火）蠢（尺尹）事之變也訒（刃）宜忱喆戛德之塗也特偶暱續考家之綱也範徒醜隸林國之紀也禋（因）準資賓戒政之務也斆（傚）乂績育聲功之具也興痡（鋪）泯造隆業之著也為人上者將何為哉養之教之理之而已養之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如父母信之如

卜筮畏之如雷霆是以功成而名自立也夫為人上而不能養則人離叛矣養而不能教則人殺亂矣教而不能治則人抵捍矣三具者亡而祈有功名可得乎

釋音

卬魚兩切 𠀘古文天字 頫説文音俯 墜籒文地字 𣅀古文冬字 逡古文後字 戚戎

行圖　　變圖　　解圖

元

慎于舉趾差則千里機正其矢

慎于舉趾差則遠也

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

裒

裒聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國

初　進而遂而俟其信而利用正

聚不可苟必進遂也

二　人倮而繁獸猛而殫

人倮而繁善以道可也

三　百毒之聚勝者為主惟物之蠱

百毒之衆止害人也

四　羽毛鱗介各從其彙

羽毛鱗介聚以倫也

五　菟絲之勢附草絕根　菟絲之勢不知固根也

六　八音和鳴神祇是聽　八音之哀感人神也

上　雲還于山氷泮于川　雲還氷泮聚極必散也

☰　柔

柔地之德也臣之則也天為剛矣不逆四時君為剛矣不御嘉謀金為剛矣從人所為故剛而不柔未有

初　馬牛服役左右彈力　馬分服役臣職宜也

二　蓬蓧戚施盜跖之祈或得其咨　盜跖之祈靡不為也或得其咨為主所知也

三　齒剛必缺久存者舌　齒缺舌存久剛必危也

四　蜚石之落抗之以幕　蜚石之落强不能支也

五　大柔如水利物無已　大柔如水不與物違也

能成者也

☰ 剛

剛天之道也君子之守也地為柔矣負載山岳臣為柔矣正直謌謌水為柔矣頹厓穿石故柔而不剛未有能立者也

六 蒲梁柳轂傾棖脫輻　蒲梁柳轂任重力也

上 綴旒靡委政不在已　綴旒靡委君道非也

初 偃王無骨莫之自立　人之有骨以自立也

二 不忍小辱自經溝瀆　自經溝瀆小人決也

三 目瞋耳塞抜木觸石一跌而踏螻蟻之食　一跌而踏不復振也

四 金輿玉軸歷降不覆　金輿玉軸任重載也

五 介潔自守其要无咎　其要无咎由寡欲也

六 精金百鍊有折無卷　有折無卷質不渝也

上　歐冶鑄劒利用加錫　　利用加錫剛過則折也

|X 雍

雍和也天地萬物之性不剛則柔不晦則明而通行之其在和乎

初　匪飛匪潛出門交有功　　出門交有功尚和也

二　柳下惠不易其介伯夷怨是用希　　夷清不偏惠和不流

三　玉質金聲利用陳于帝庭　　玉質金聲有嘉德也

四　狺狺頟頟無拖而適摶沙檏礫舒席卷棘　　狺狺頟頟不可如何也

五　鬻者減求者增卒會于平　　鬻減求增益寡損多也

六　鹽梅不適羹爽不食　　鹽梅不適性有煩也

上　天地融融萬物雍雍　　天地融融萬物和也

|T 昧

昧晦也日之晦晝夜之成月之晦弦望以生君子之晦與時偕行

初 取足於已不知外美 取足於已所以昧也

二 日匿其光俟于東方 日匿其光日未耀也

三 鐵目石耳蹈于淵冰 鐵目石耳不可導也

四 㝠行失足或導之燭 或導之燭能受教也

五 無相之替闔戶而處 闔戶而處未失道也

六 不習而斷敗材毀樸 不習而斷不免咎也

上 偶人守金衆盜攸侵 以昧其上必有盜也

XΠ 昭

初 奩其鑑拂其塵覿其形 奩鑑拂塵以自照也

昭明也天地之明靡不察也日月之明靡不燭也人君之明官群才也怛有辜也恐有功也

二　脩珠照夜不如膏燭　珠能照夜不可常也

三　察窮秋毫物駭而逃　察窮秋毫物所駭也

四　鑿隙偷光厥志惟勤爭昇之燭　鑿隙偷光善借明也爭昇之燭遂光大也

五　循牆不瞭秉燭而跌　秉燭而跌恃明懈也

六　日麗于天萬物槩然　日麗于天無不照也

上　宿火于灰　宿火于灰善養明也

||| 容

容貌也尊卑有儀軍國有

初　修而貫而久而安而　修容有常久則貫也

二　猱首夷俟不若遄死　猱首夷俟不可忍見也

容捨之則厖

三　顙面不飾　顙面不飾質不變也

四　裘衣錦裏君子養美　裘衣錦裏不自絢也

五　如圭如璋以和以莊　以和以莊容之善也

六　朱襮紫裏服久必敝　朱襮之敝其裏見也

上　楙木之垂甘瓠之纍　木垂瓠纍貴下賤也

ⅢⅢ 言

言辭也有雷有風天心始通有號有令君心無隱有

初　壺㚇之口可用以受瘖者之食稻粱之賊　稻粱之賊言不可已也

二　人不我知饋金而疑　饋金而疑人弗信也

三　不固其關禍溢浮天　禍溢浮天不可收也

語有言中心乃宜

|||X 慮

慮思也聖人無思自合於宜賢者之思以求其時臨事不思不能言機學道不

四　天信其時萬物攸期　萬物攸期素信之也

五　庸言之謹必顧其行　庸言之謹以立誠也

六　時言之利上下攸賴　上下攸賴其利溥也

上　言由于德弗思而得萬世之式　言由于德非意之也萬世之式當于理也

初　秋毫差機失不可追　秋毫差機不可不慎也

二　旁瞻千里郤顧百世　旁瞻郤顧所慮遠也

三　澄源正本執天之鍵　澄源正本萬術盡也

四　林甫月室慍入笑出匪躬之益　匪躬之益終自及也

思不能造微

五 萬物之神出天入塵 出天入塵無不轢也

六 謀利忘寢商賈之任 謀利忘寢思不遠也

上 孔子從心不踰矩 孔子從心從容中道也

|||T 聆

聆聽也天下其耳舜達四聰聽而不聞是謂耳聵聞而不擇是謂心聾所以王者聽德惟聰學者非禮勿

初 聽德惟聰否不若聵 否不若聾聞無益也

二 聽纊弗徹舜聰四達 舜聰四達聽不蔽也

三 甘言便耳沒于淵水 甘言便耳不可悅也

四 苦言刺耳惟身之利 苦言利身不可惡也

五 畢聽惟順擇其利病 擇其利病由乎心也

聽

六　蟻鬬聞聲惟邇言是聽　邇言是聽心不違耳也

上　聖人無擇惡聲不入　惡聲不入耳不順非也

||T 覻

覻視也天高其目舜明四目視而不見是謂目盲見而弗擇是謂心瞽所以王者視遠惟明學者非禮勿視

初　粉澤之輝覆弃理機眛者不知明者識微　眛者不知目誘之也

二　項楚姚虞形似心殊　形似心殊明不在目也

三　馳車擊轂自掩其目坦途猶覆　自掩其目不能見也

四　虎視眈眈其心譚譚　其心譚譚窩所視也

五　蘧篨戚施俯仰相疑　俯仰相疑任偏見也

六　漆器象箸因微知著離婁之明視細猶巨　視細猶巨明辨皙也

上　凝旒十二惟目之蔽同仁一視　凝旒之蔽不用目也

䷹ 繇

繇喜也天地同春萬物忻忻聖賢相逢四海歸仁

初　凱風怡怡萬物熙熙　凱風怡怡怒氣散也萬物熙熙無疾憊也

二　悅之匪人步於幽椓覆車陷輪　悅之匪人狗所愛也

三　晏笑晏語神親心與弗喪其斧　弗喪其斧未失則也

四　聞謗而喜反求諸己　聞謗而喜以從道也

五　喜怒以律愛惡不失大人元吉　大人元吉不失律也

六　賞濫於喜重器是委或顛而毀　賞濫於喜愛人從政也

上　爵禄錫予飾喜之具惜印吝金人委而去　爵禄飾喜不虛拘也惜印吝金人失望也

懠

懠怒也天地之怒風霆橫飛王者之怒爰整六師君子之怒暴亂是懲小人之怒適為身菑

初　匪怒之道必理之求拔刀難收　必理之求先慮後斷也

二　自怒自解人不之畏　自怒自解威已玩也

三　快心一朝忘其宗祧失不可招鯨鯢之浮烏鳶之求　快心一朝忘後患也

四　雷霆赫赫亂是用息狼睥死國　雷霆赫赫以止亂也

五　有衆有刑怒然後興　無刑而怒祇取嫚也

六　忍之少時福祿無期　忍之少時乃免難也

上　雷風既息繼以沛澤　風息而雨群物澣也

得

初　耳目鼻口外交中誘惟心之咎　外交中誘心不君也

得欲也兆壯飲食禽獸之識官爵財利僕隸之思欲仁求仁入自聖門

二 以禮制心成湯之德漢高入關弗狥貨色　弗狥貨色智之事也

三 聖人循理百物不厥其心無累　其心無累過不留也

四 豨腹饕饕爲人益膏　豨腹饕饕貪欲不厭也

五 守常知足不危不辱　不危不辱又何求也

六 不學無義惟飲食壯兆之嗜禽獸之斃　禽獸之斃猶可食也

上 鳩爭腐鼠鵷雛弗顧　腐鼠弗顧乃可貴也

Ⅲ丨 羅

懼憂也知命樂天無憂則

初 飽食無憂襟裾馬牛　襟裾馬牛人必有憂也

二 巨艦之岌衝風激波濟于江河先哭後歌　先哭後歌憂則有喜也

賢樂天知命有憂則聖若

三　火在薪下安寢不懼

安寢不懼無所知也

夫涉世應事則有常理始於憂勤終於逸樂人無遠慮必有近憂

四　德誼不積惟躬之戚

德誼不積賢者之憂也

五　發婦之悴匪知其緯

發不恤緯知所憂也

六　杞人蚩蚩憂天之墮

憂天之墮亦過計也

上　周規孔制後世之計

周規孔制憂後世也

耽

初　利用作室罔憚于勤大厦以成婦子欣欣

婦子欣欣享其安也

耽樂也以欲忘道戚而不樂以道制欲樂而不亂去

二　萬民不區守業安居形苦心愉

形苦心愉內自適也

三　醉飽之惛歌舞之紛突火將焚盜倚其門

醉飽之惛忘躬之戚也

欲從適其樂也誠

四 酒食衎衎威儀反反繩墨不違　酒食衎衎以禮自防也

五 不勤厥畝喪其稷黍　不勤厥畝無以食也

情有七而虛其五何也人喜斯愛之怒斯惡之故喜怒所以兼愛惡也

六 家有韶頀外忘其慕　家有韶頀樂道德也

上 王用宴于鎬京　鎬京之宴樂以天下也

⚏ 𢍏

𢍏進也駑馬日進騏驥可及學者日進聖門可入為國日進功業可得險途冒

初 𢍏非獲已進寸退咫飾其金屨　𢍏進之初不可不慎也

二 盲人操舟乘彼湍流　盲人操舟禍在不振也

三 日出而征日沒而息君子之則　君子之則出處順也

四 鬼跳而蹈鳥飛而伏弧張肘縮　鬼跳而蹈以退為進也

進或至於路

五　主人三速日中必暴失時不逐　主人三速往勿問也

六　駑馬之疲驥馬之追轂羽強蜚墜于藩籬　駑馬追驥力疲盡也

上　日没而征力憊而登過盜逢兵　日没而征危辱近也

XIIII 郤

郤退也日月進退晦明以成寒暑進退品物以生君子進退功名以彰

初　一葉于蜚木陰未稀我心傷悲　一葉于蜚陰始長也

二　納屨而顧心留迹去　納屨而顧心有望也

三　唾面不辱叱咤不縮或擠諸谷　唾面不辱顏之強也

四　雲蜚于江舟藏于浦霄出于山車稅于宇　雲蜚于江識微象也

五　揖之則荓麾之則止無愠無喜　揖荓麾止動不安也

六 膳珍不御致鼎而去勿須其飫　膳珍不御志不享也

上 龍登于雲垂尾之卷下人式瞻　垂尾之卷終可卬也

X十 庸

庸常也日月運行不差旦暮四時變化不愆寒暑君能下下下不失其尊聖賢達節不亂其經

初 天地之德變化無極四時不忒　變化無極終有常也

二 井泉之渫汲者不絕　井泉之渫常可久也

三 岳鎮之巍無增無虧　岳鎮之巍善保常也

四 樹楊沃水一日十徙　一日十徙不能以榮也

五 晝作夜息寒耕暑織小人其職　小人其職君子治也

六 井汙而久蟲幕其口　井汙而久不知變也

上 魚跳失水困於螻蟻　魚跳失水不安常也

XT 妥

妥静也息也日息于夜月息于晦鳥獸息于蟄草木息于根為此者誰曰天地天地猶有所息而況于人乎

初 藏心于虛非有非無其樂于于　藏心于虛不假物也

二 止水之清鑑物而明　鑑物而明得所止也

三 窮黷之腐衆汙攸聚　窮黷之腐不能擇居也

四 馴鹿籠鸜由習得成　由習得成制而心也

五 居則鬱鬱動則愈屈吉人之得蹤人之失　吉人之得以待也

六 䶂匐于泥不能鳴蜚　䶂匐于泥志在汙也

上 雷伏于地或震于天火伏于灰或燎于原　雷震火燎因時勢也

𝌃 蠢

蠢動也天之動晝夜以行地之動草木以生聖賢之動功業以成

初 陽氣潛萌品彙咸生充物乾坤　陽氣潛萌動在中也

二 新居之從舊居之棄不如其巳　新居之從未有利也

三 狙入于罔跳梁俯仰　狙入于罔躁益纓也

四 據于蒺藜欲去何之不去何為去或得岐　雖無所之不可處也

五 鑿凍樹稷勞而無得　鑿凍樹稷徒自勤也

六 樹穀于雨拔草于暑　樹穀于雨貴及辰也

上 洗心藏密龍蛇其蟄利用無極　龍蛇之蟄以存身也

𝌄 訒

初 牽牛鬬鐘惻于厥心　牽牛惻心仁之至也

訒仁也天地好生秋不先春王者尚恩德先于刑人無惻心虎狼奚異擴而充之同仁一視

二　養蚍縱蝗匪仁之方　養蚍縱蝗失所與也

三　工不踰闌車成轍　工不踰闌寘中度也

四　青鋈白刃利以征亂　青鋈白刃斷以宜也

五　赤子在谷丈人濡足　赤子在谷濡不避也

六　推輿濟人不如虹梁之成　推輿濟人惠不大也

上　至德如春浹于無垠莫知其然　仁道大成萬物遂也

|||| 宜

宜誼也君子有誼利以制

初　盜跖莊蹻諱聞其惡　跖蹻諱惡有羞惡也

二　守爾庖魚喪爾囊珠匪愚則迂　喪爾囊珠所失大也

事事無常時務在得宜知宜而適惟義之功闕宜而執亦義之賊所以天地當秋不廢肅殺聖人用刑不害慈愛

三 狗利遺節託名以說汙予斧鉞　託名以說以欺世也

四 名駒大駱安行正路疾徐中度　疾徐中度不失節也

五 李催殺身無所成名　李催殺身不可為名也

六 斷脅納肝毀形殘生惟心所安　毀形殘生義無咎也

上 狗義之大手足無愛　手足無愛大得宜也

忱

忱信也天地信而歲功成日月信而歷象明人君信

初 可用交勿恤其孚後有徒　勿恤其孚自誠也

二 言無夸善懼不能踐　言無夸善省華求實也

三 天道難測四時不忒下土之式　下土之式人信之也

而號令行人臣信而邪家營苟為搶之未見其能久長者也

‖T
詰

詰智也經天緯地必存其理智者見之心閒事濟鑿以為巧詐以為奸聖門論

四　父子乖離吐心而疑慨不在辜　父子乖離不知其可也

五　硜硜之信小夫之謹　小夫之謹可為民也

六　小信之必大誼之失君子不由　君子不由輕重權也

上　堅城捍外彊堤過水革囊浮海漏不在大　城堤浮囊不可不完也

初　益薪火發滌穢泉冽　益薪滌穢務學祛蔽也

二　斤斧斸斸梓匠之從　梓匠之從小役大也

三　盜兵利吏不制　盜兵利祇益害也

四　動若流水惟物之利　流水之動以利物也

智其說不然

五　務本安分金石其命　務本安分知保身也

六　狙鼠狡譎志在竊食　狙鼠狡譎以竊食也

上　神禹濬川行其自然　行其自然不為鑿也

IIT

夏

夏禮也天高地下制禮之經尊隆卑殺飾禮之文人不知禮進退無度手足周措國不閑禮紀綱不舉四

初　仰天俯地正名辨位以定民志　仰天俯地名位辨也

二　敝衣蔽形猶愈裸裎　敝衣蔽形猶愈無也

三　衣冠周孔揖遜發冢　揖遜發冢以飾奸也

四　學牛之狂服訓導場　學牛之狂能自制也

五　偶人粉澤　偶人粉澤徒飾外也

鄰之悔

六　斐如蝗如紀如綱如四海王如　斐如蝗如王者事也

上　男女貴辨嫂溺則援　嫂溺則援禮有權也

ㅠⅢ特

特天也天氣下降地資以生日光旁燭月借以明夫和而正婦聽以行是謂天地之終陰陽之義人道之始

初　桃李之衰情悸心悲松筠之思　松筠之思晚無及也

二　有瑕在牢或投之刀先笑後號　先笑後號不求終也

三　夫剛而令婦順而聽　夫剛婦順未失常也

四　閨門雍穆靡歌靡哭　靡歌靡哭得中節也

五　德禮不貳舜嬪嬀汭　德禮不貳以身先也

六　鉛刀析薪折齒餘斷　折齒餘斷不可用制也

𝍋偶

偶妃也天能始事地實以終之陽能生物陰實以成之有夫無婦中饋孰主所以咸先於恒男下於女

上　枯楊生華老夫得其女妻蛇入燕巢之悲　枯楊生華何可久也蛇入燕巢必敗家也

初　嗜酒之甘不知沈醉虺蛇是長末或成蟒　末或成蟒不可辨也

二　忌疾貪鄙狗情黜理　狗情黜理不服訓也

三　牝雞司晨惟家之索　牝雞司晨反常也

四　墜柔而靜品物咸正　墜柔而靜順承天也

五　無非無儀中饋攸司　中饋攸司未失道也

六　宣王宴起姜后請罪　姜后之請警戒相成也

上　君王后治齊不可用正呂武用　不可用正婦人從子也

䷀ 暱

暱親也疎者必疎親者必親事之常理人之常情苟進其常心安可怙識者畏之如避豺虎

初九族咸叙省躬之故

省躬之故知所從也

二象封有庳食而弗治

食而弗治弗私以政也

三竹枯不拔蛭死不蹶

竹蛭之安輔之多也

四條亡枿存或斧之根

條亡枿存見者執柯也

五父母妻屬等裒以睦

等裒以睦示不同也

六割臂斮足易之金玉其肌不屬

割臂易玉棄親即它也其肌不屬人於汝何也

上堯舜親親萬國與仁

萬國與仁大成也

䷀ 續

初絡馬首穿牛鼻利用以早

絡馬穿牛初易馴也

續子也堯父舜子二者難全與其父智寧若子賢所以舜生商均虞祚不延鯀生神禹祀夏配天

二 父爕其土子終厥䶊　子終厥䶊能紹先也

三 蠱子滿腹不如螺蠃之不育　蠱子滿腹害厥生也

四 飯菽羹藜父母怡怡　父母怡怡善承意也

五 鷹雛匪鸞不為鳴鳶　不為鳴鳶亦似宗也

六 酒膳紛如父母顰如　父母顰如不養志也

上 體完不虧德備不虧祖考之輝　體完德備終子事也

ⅡⅡ 考

考父也君為尊矣患於不

初 老年舐犢不如燕引其雛　燕引其雛教其飛也

二 作室無資勿壞其基以俟能為　作室無資不可强也勿壞其基亦可尚也

親毋為親矣患於不尊能尊親者其惟父乎慈而不訓失尊之義訓而不慈害親之理慈訓曲全尊親斯備

三　愛馬益粟肥溢而陸終不可服或授之槊　愛馬益粟祇益害也

四　散而金珠聚而詩書賢不喪志否不益愚　散而金珠賢於人也

五　褁金篋玉不畀之燭盜守之屋　不畀之燭失義誨也

六　薪火不滅貽如聖詰湯汝圭執無疆之慶　薪火不滅明有繼也

上　丹朱商均利用作賓　利用作賓知子明也

XIII 范

范師也天垂日星聖人象之地出圖書聖人則之漁

初　易子之義責善是為惟嚴之利　惟嚴之利人知畏也

二　衡不平繩不直大斗短尺民莫之則　衡不平不足由也

三　章句之見授其訓傳以鑰投鍵　以鑰投鍵發蒙也

史之微文武是資刻子之陋孔子所咨若之何其無師

四　北指燕南指楚惟爾之取　北燕南楚使自謀也

五　準矩繩規衆法攸資　準矩繩規先自修也

六　投璧于闇或按之劒　投璧於闇人不見也

上　聖作六經萬世典刑如見其人　萬世典刑言作訓也

徒

徒衆也薪以續火益之愈光江漢承流達于邈方顏閔博業聖道以彰

初　出門擇術跬步之失之晉而粵　出門擇術慎所從也

二　巧心妙手木不雕朽　木不雕朽其質陋也

三　虎豹之能千人莫當不可服箱　不可服箱不可訓也

四　騂騮騏驥造父授轡一日千里　一日千里天本異也

五　中人不惰可以寡過　中人不惰志務學也

六　樛木之曲惟林之辱為輪轉轂　曲木為輪性可揉也

上　仲尼之道三傳習以克永世　以克永世世道大明也

ⅢX　醜

醜友也天地相友萬彙以生日月相友群倫以明風雨相友草木以榮君子相友道德以成

初　素縞如適緇適朱　適緇適朱惟所擇也

二　意氣相許不以利取　取不以利能擇交也

三　水石相親石潔水清蓬麻共植惟蓬亦直　惟蓬亦直近賢也

四　總角綢繆膠而漆投半涂分泝注矢操矛　注矢操矛反相賊也

五　春耕秋穫易力並作游惰勿諾　游惰勿諾不如已也

六　毛群羽聚糧食之蠹　糧食之蠹無所益也

上　一首三尾先完後毀惟初之皐　惟初之皐不早識也

隸

隸臣也地不天不能以生月不日不能以先臣不君不能以功

初　木養其才工則度之玉潛於石人則琢之　木養其材以待用也

二　玉馬金牛惟邦之寶　玉馬金牛專所奉也

三　一身三首蜂蟻所醜　一身三首無所容也

四　登丘而俛置膝而遠百祿簡簡　登丘而俛不自崇也

五　股肱綴體沒身不改　股肱不改知所從也

六　顏截其勞口揚其高挾恩以驕或傳之刀　或傳之刀怙其庸也

上　秋穀既收土田之休

穀收田休不敢處功也

||||林

林君也三人無主不能共處一人元良萬國以康厥德惟何仁武及明備其蕃昌缺則衰亡夫民之所資者道也不可斯須去也是以君臣相與議于朝師友相與議于野然後道存而國可治也

初　赤子之命在厥初生

赤子初生性命係也

二　循迹不失無喪無得

循迹不失亦足繼也

三　奸賞忠誅臧惡否依闕顛施

奸賞忠誅庶事戾也

四　巨舟戕戕濟于洪波

巨舟戕戕賴賢以濟也

五　鑑無光斧無鉞股肱不從惟身之殃

光鉞之無下不使也

六　天日昭如楨柱森如忠進奸誅

天日昭如明無蔽也

上　日中而移山高而危大人克終

日中而移不可不戒也

禋

禋祀也豺知祭獸獺知祭魚忘先背本慠忽狂愚明而人責幽則鬼誅

初　聖人知幽明之故死生之說鬼神之情狀　祭祀之設非虛文也

二　謂祖無知謂天可欺謂祭何為　謂祭何為心徹息也

三　豺獺之鑒霜露之思無失其時　無失其時不忘本也

四　匪隆匪殺惟義所在　惟義所在務適宜也

五　禴栗之角瓦登匏爵上帝是享　禴栗之角誠不必豐也

六　弗播而穀弗攻而木祀滛祭瀆　祀滛祭瀆佞神也

上　學匪干祿祭匪求福果時則熟　果時則熟理必至也

準

初　堇荼之萌薙則不燎火熒熒沃不盡瓶　堇荼之萌惡不可恣也

準法也為農無法黍稷不生為工無法器用不成御眾無法資敵喪兵治國無法長亂殃民

二　晉夫執鉦蘭艾同刈上罔下畢獸駭而突

獸駭而突窮則悖也

三　網密而潎衛逃網繫不如其棄

衛逃網繫制小失大也

四　擒虎于穴百獸戰慄網目甚濶冒不可脫

擒虎于穴懾暴戾也

五　槃水之盈小偏必傾庭燎之明繼其薪蒸

槃水之傾偏則敗也庭燎繼薪明不可息也

六　稂莠之鉏嘉穀扶疎

稂莠之鉏去物害也

上　驅蠅去飯毋使汙粢逐之勿遠

驅蠅去飯不足追皋也

||||資

資用也何以臨人曰位何

初　衣食貨賂生養之具爭怨之府

爭怨之府當義治也

二　子羸父單不憂飢寒

子羸父單厚于民也不憂飢寒必相養也

以聚民曰財有位無財斯民不來所以洪範八政食貨為先天子四民農商居半

三 務其耕桑尊農甲商疏原道委上下均利

尊農甲商明本末也疏原道委通上下也

四 山童澤涸令笑後哭

山童澤涸其利窮也

五 惰璞之富或興或仆

或興或仆道不同也

六 大盈藏金鄙夫之心

鄙夫之心私積財也

上 勤約成風人不困窮

勤約成風身先之也

卌| 賓

賓客也君臣燕飲有主有賓諸侯朝聘天子之賓

初 賓擇主人有禮則親

賓擇有禮主宜謹也

二 三十輻共一轂天子雍雍四門穆穆

四門穆穆無離心也

三 蕆其途拒其戶四鄰攻之莫之或助

蕆途拒戶不與物交也

夷朝貢中國之賓所以周官設行人之職行華歌序賓之禮

四　重禮輕幣遠人畢至　重禮輕幣不為利也

五　伯父伯舅惟賓惟友禮循其舊　禮循其舊固有制也

六　秦帝按劍諸侯西馳面服心違　面服心違威劫之也

上　東鄰無客西鄰之集　西鄰之集亦可畏也

卌‖戒

戒兵也天生五材民並用之缺一不可孰能去兵倘憂生亂何以止亂所以樂

初　不利為寇利用禦寇　利用禦寇以自衛也

二　利劍在手不敢飲酒　不敢飲酒知戒慎也

三　兵由貪忿民殫國燼　民殫國燼終自焚也

四　節制之兵有死無奔　兵死不奔有節制也

有舞干燕有射飲佩劒即禦敵之具井田寓營陣之法

五　公孫建議禁挾弓矢　公孫之議不窮理也

六　伐亂除克修國省躬　修國省躬以正人也

上　戢戈橐矢憂患方始　憂患方始戒不虞也

數

斆教也木有材工則斲之民有性君則教之生之者天教之者人教化既美習俗乃成習俗既成運數莫

初　去母從父得其途路　得其途路知向方也

二　虎狼養子教之搏噬秦人以斃　秦人以斃不由義訓也

三　建其師立其規軌其笞　建其師擇師長也立其規示軌物也軌其笞撻以刑也

四　漢光厲俗幾亡縷續　漢光厲俗尚名節也

五　直木不令其影自正　其影自正身先之也

奪越千百年流風不絕

六　飽食嗜嗜禽犢之肥　飽食嗜嗜逸居無教也

上　契敷五教黎民時雍比屋可封　比屋可封惡人盡也

☰ 乂

乂治也農夫治地種植耘除王者治國慶賞刑誅衆而不治其國無制無制之國其民作愚

初　刀斧椓器必先就礪　刀斧就礪先自治也

二　政令苛碎遺大得細上勞下敝　上勞下敝不知要也

三　畀人為主喪其資斧　喪其資斧任匪人也

四　欲網其張引其綱欲緜之治振其紀　綱張紀治舉賢愚從也

五　量形製衣可用為儀　量形製衣不好大也

六　網濶而疎蝤蝦其逝利以得魚　利以得魚得民也

上　熊魚科斗惟萃于首　惟萃于首不績終也

十績

績功也事不見功何以為終務學不在多能以道成為功用兵不在多務以亂靜為功是故物成秋冬天地之功時底隆平帝王之功

初　先春布穀雖勞不育恐以俟時若遲若速　若遲若速善乘時也

二　帝王君臣務在安民　務在安民無奇功也

三　六子奮庸萬物以豐天地之功　天地之功不自為也

四　有纏悅珠人口之腴　有纏悅珠非其人也人口之腴祇取禍也

五　項羽日勝而亡高祖日敗而王　日敗而王善要終也

六　生事要功利已今庸　生事要功好作為也

上　漢宣算儆優於孝文日滴我醇　日滴我醇潛有損也

十一　育

育養也天地生物人資以養君一其法人得其養是故夫人稱養于毋幼養于父終身養于天地人君

初　井渫勿幕迴遐之汲　遐迴之汲養而不窮也

二　芻我黃牛以耕則收婦子無憂　芻我黃牛養賢也

三　赤子啼飢覷我朶頤截截矜截啞　截矜截啞莫之恤也

四　吐哺伺兒母瘠子肥毋心之嘻　母瘠子肥損上益下也

五　燕雀之黨自育自養解而羅網　解而羅網勿擾之也

六　發廩移粟東歌西哭　東歌西哭不徧及也

上　井田之行何富何貧萬國之均　萬國之均大成也

十二　聲

初　擘礔撞鐘或清或洪　或清或洪聲從實也

聲名也無其實聲不溢無

二　愼守而身勿為鷄鳴

勿為鷄鳴無惡聲也

其聲人不聞聲溢而崇德

三　蔽葉之鵰其鳴喨喨蜚鳥之招

蜚鳥之招聲致殃也

之所以終人聞而廣業之

四　空谷來風有聲颯颯

有聲颯颯匪求之也

所以始故曰善不積不足

五　鬼嘯梁上弗見其象人莫之享

弗見其象無實也

以成名又曰三代之王必

六　非雷非霆四方之闓蟄者思亨

蟄者思亨求自奮也

先令聞

上　金聲玉振始終惟令

始終惟令不寖消也

興

興起也什而後起衰而更

初　迷馬修輿辨道徐驅

迷馬修輿奮所寄也

二　大饗無饗撤水無功有初無終喪其故宮

大饗無饗力不副志也

與前王之澤後王之能

三　澣垢縫裂揩敝補缺　澣垢縫裂且可衣也

四　病危得醫器敝得倕　病危得醫佐以明智也

五　榴有枅栽或為楝材熒出于灰可以焚萊　枅栽為楝天才異也

六　困飢而想望遠而唏　望遠而唏志力憊也

上　總轡操箠左右有巳　總轡在上執與替也

十〣　痛

痛病也官病於上民病於下國以陵夷

初　外強中懈恃而不戒　外強中懈釁所從也

二　祛寒得熱金石之孽　祛寒得熱失中節也

三　齒拔兒傷治體得亡　治體得亡其醫庸也

四　固本以靜防微以慎天不能病　天不能病自治詳也

五　弗葢弗擊輔根引日以俟明術　輔根引日未失也

六　其亡其亡剷奮其方醫用其良　其亡其亡戒慎不敗也

上　膏肓不治世無良醫　膏肓之疾不可如何也

丅十泯

泯滅也熒出于灰燼之實難火燎于原滅之則易是故周之興也十五王而不

初　蜩鳴于林綻衣絮衾　蜩鳴絮衾宜早防也

二　微子前見商祀不殄其紹如綫　微子之祀重在商也

三　緡自實亡乃生少康　夏之不泯得少康也

四　躬顛血絕廟夷龍滅　躬顛血絕誠可傷也

足及其滅也一褒拟而有餘可不戒哉可不懼哉

五　爽志蹙躬惟運之從　爽志蹙躬無以擾也

六　水厭其原木剿其根波高葉繁目眛心昏　水厭其原何所長也

上　前車亡覆瞻彼社屋　前車之覆後所懲也

丅丅造

造始也雲雷方屯開乾闢坤肇有父子始立君臣唱之者聖和之者賢為之者人成之者天

初　太虛測冥開乾闢坤萬有咸敘實惟其人　萬有咸敘人所為也

二　舜禹之禪湯武之戰天心人願　天心人願非利之也

三　用不擇術功偕惡積成艱毀疾　成艱毀疾不由德也

四　依仁附義乘時順理誅暴誅奸利物利已　能利乎物實自利也

五　量時度力田作惟一規模可則　規模可則不自棄也

六 方春不犂洎秋而飢婦子號悲　洎秋而飢失時極也

上 立德建名惟天之命而贊之成否則禍生　立德建名天所命也

丅丌 隆

隆盛也一陽之進必盛于夏是謂隆暑陰則生矣一陰之進必底于寒是謂隆冬陽亦形焉是故王者之業必極盈盛盈盛之時必

初 其憂其勤日升于雲　其憂其勤明日進也

二 百體四支勿增勿虧守之以秖　體支已完勿增損也善守其成惟能謹也

三 酒肉如陵鐘鼓盈庭鑠刃墮城　鑠刃墮城守備盡也

四 視舟之濡窒之用袽　視舟之濡慮患于謹也

五 暑至陰生寒極陽萌君子畏盈小人怙成　小人怙成危偪近也

六 盛不忘衰安不忘危一日萬幾　萬事之微不可不慎也

賁持守可不念哉

上　累上厖易勿虧一賁　一賁未成虧九仞也

Ⅲ T 散

散消也氣散而竭族散而絶民散而滅

初　潄弓之弨益漆與膠　益漆與膠結以禮信也

二　心德之離微子去之　微子去之親戚離也

三　守業兢兢朝露春冰　朝露春冰雖凝易泮也

四　倒廩虛庫財散人聚　倒廩虛庫知所散也

五　雺閴而星靡潰而平盜棄其兵　盜棄其兵禍亂釋也

六　積沙防水水至沙潰　水至沙潰不固結也

上　長夜之宴雖久必散達者先見　達者先見明始終也

TIIII 餘

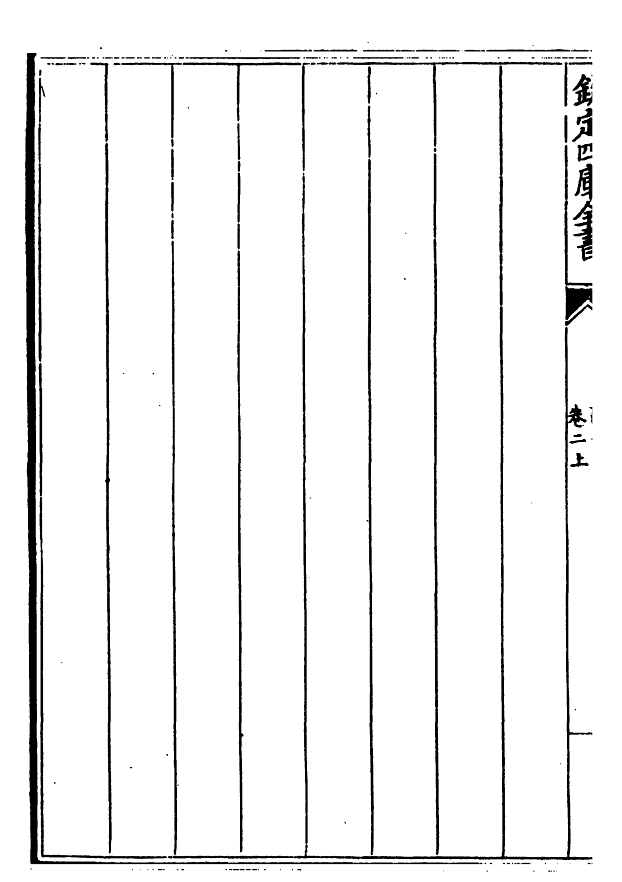
堯舜之德禹稷之績周規孔式終天無斁　堯舜周孔垂世無窮也

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也日不復次歲之餘也功德垂後聖賢之餘也是故天地無餘則不能變化矣聖賢無餘則光澤不遠矣

XX 齊

衆星拱極萬矢湊的必不可易　衆星萬矢誰能易中也

齊中也陰陽不中則物不生血氣不中則體不平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之用其至矣乎

命圖

	吉	臧	平	否	凶
衰	六	四	二	五	三
柔	五	四	三	六	二
剛	四	六	五	二	三
雍	三	二	五	六	四
昧	二	四	五	六	三
昭	六	四	二	五	三

容五　四　三　六　二
言四　六　五　二　三
慮三　二　五　六　四
聆二　四　五　六　三
覷六　四　二　五　三
蹶五　四　二　六　二
懠四　六　五　二　三
得三　二　五　六　四

罹二 四 五 六 三

耽六 四 二 五 三

莽五 四 三 六 二

郤四 六 五 二 三

庯三 二 五 六 四

妥二 四 五 六 五

蠢六 四 二 五 三

訒五 四 三 六 二

宜四 六 五 二 三

忱三 二 五 六 四

喆二 四 五 六 三

憂六 四 二 五 三

特五 四 三 六 二

偶四 六 五 一 三

[illegible]三 二 五 六 四

續二 四 五 六 三

考六　四　二　五　三
范五　四　三　六　二
徒四　六　五　二　三
醜三　二　五　六　四
隸二　四　五　六　三
林六　四　二　五　三
禋五　四　三　六　二
準四　六　五　二　三

資三　二　五　六　四

賓二　四　五　六　三

戒六　四　二　五　三

斆五　四　三　六　二

乂四　六　五　二　三

績三　二　五　六　四

育二　四　五　六　三

聲六　四　二　五　三

興五　四　三　六　二

痛四　六　五　二　三

泯三　二　五　六　四

造二　四　五　六　三

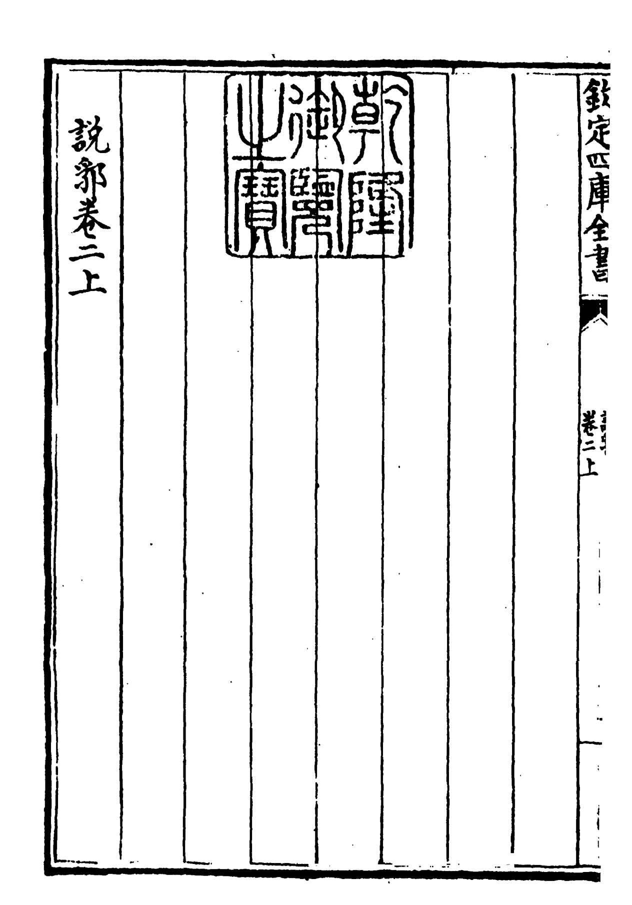
隆六　四　二　五　三

散五　四　三　六　二

元餘齊三者無變皆不占初上者事之始終亦不占五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以為策虛

其五而用七十分而為二取左之一以掛於右揲左以十而觀其餘置而扐之復合為一而再分之掛揲其右皆如左法左為主右為客先主後客者陽先客後主者陰觀其所合以名命之既得其名又合蓍而復分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生純置右成純置左揲之以七所揲之餘為所得之變觀其吉凶臧否平而決之陽則用其顯陰則用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始終中者以所筮之時占之先體為始後體為

中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者
於變之中復為細別也不信不筮不疑不筮不正不筮
不順不筮不蠲不筮不誠不筮必蠲必誠神靈是聽
玄以準易虛以擬玄玄且覆瓿而況虛乎其棄必矣然
子雲曰後世復有揚子雲必知玄吾於子雲雖未能知
固好之矣安知後世復無司馬君實乎

說郛卷二上

欽定四庫全書

子部

説郛卷二下 三上

詳校官編修臣温汝适

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官檢討臣盧應

謄録監生臣錢璲

說郛卷二下

明 陶宗儀 撰

京氏易畧 京房

夫易者象也爻者效也聖人所以仰觀俯察象天地日月星辰草木萬物順之則和逆之則亂夫細不可窮深不可極故揲蓍布爻用之於卜筮分六十四卦配三百八十四爻序一萬一千五百二十策定天地萬物之情狀故吉凶之氣順六爻上下次之八九六七之數内外

承乘之象故曰兼三才而兩之孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日之所出又圓者徑一而開三也四者西方之數西方日之所入又方者徑一而取四也言日月終天之道故易卦六十四分上下象陰陽也奇耦之數取之於乾坤乾坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性命分四營而成易十有八變而成卦卦象定吉凶明得失降五行分四象順則吉逆則凶故曰吉凶悔吝生乎動又曰明得失於四序運機布度其氣轉易

王者亦當則天而行與時消息安而不忘亡將以順性命之理極蓍龜之源重三成六能事畢矣分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位五行光明四通變易立節天地若不變易不能通氣五行迭終四時更廢變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可以為典要惟變所適吉凶共列于位進退明乎機要易之變化六爻不可據以隨時所占周禮太卜一曰連山二

曰歸藏三曰周易初為陽二為隂三為陽四為隂五為陽六為隂一三五七九陽之數二四六八十隂之數隂從午陽從子子午分行子左行午右行左右凶吉吉凶之道子午分時立春正月節在寅坎卦初六立秋同用雨水正月中在丑巽卦初六處暑同用驚蟄二月節在子震卦初九白露同用春分二月中在亥兌封九四秋分同用清明三月節在戌艮卦六四寒露同用穀雨三月中在酉離卦九四霜降同用立夏四月節在申坎

卦六四立冬同用小滿四月中在未巽卦六四小雪同用芒種五月節在午乾宮九四大雪同用夏至五月中在巳兌宮初九冬至同用小暑六月節在辰艮宮初六小寒同用大暑六月中在卯離宮初九大寒同用孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游䰟歸䰟為鬼易八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻福德為寶爻同氣為専爻龍德十一月在子在坎卦左行虎刑五月午在離卦右行甲乙庚辛

天官申酉地官丙丁壬癸天官亥子地官戊巳甲乙天官寅卯地官壬癸戊巳天官辰戌地官静為悔發為貞貞為本悔為末初爻上二爻中三爻下三月之數以成一月初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閏餘初爻十日為上旬二爻十日為中旬三爻十日為下旬三旬三十積旬成月積月成年八八六十四卦分六十四卦配三百八十四爻成萬一千五百二十策定氣候二十四考五行於運命人事天道日月星辰

局於指掌吉凶見乎其位繫乎吉凶悔吝生乎動寅中有生火亥中有生木巳中有生金申中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水土兼於中建子陽生建午陰生二氣相衝吉凶明矣積算隨卦起

乾坤震巽坎離艮兌八卦相盪二氣陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易天地之内無不通也

乾起巳坤起亥震起午巽起辰坎起子離起丑艮起寅兌起酉分於六十四卦遇王則吉廢則凶衝則破刑則

敗死則危生則榮攷其義理其可通乎分三十為中六十為上三十為下總一百二十通陰陽之數也新新不停生生相續故淡泊不失其所確然示人陰陽運行一寒一暑五行互用一吉一凶以通神明之德以類萬物之情故易所以斷天下之理定之以人倫而明王道八卦建五氣立五常法象乾坤順於陰陽以正君臣父子之義故易曰元亨利貞夫作易所以垂教教之所被本被於有無且易者包備有無有吉則有凶有凶則有吉

生吉凶之義始於五行終於八卦從無入有見災於星辰也從有入無見象於陰陽也陰陽之義歲月分也歲月既分吉凶定矣故曰八卦成列象在其中矣六爻上下天地陰陽運轉有無之象配乎人事八卦仰觀俯察在乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦八卦之要始於乾坤通乎萬物故曰易窮則變變則通通則久久於其道其理得矣卜筮非襲於吉唯變所適窮理盡性于茲矣

關氏易傳　關朗

卜百年義第一

同州刺史王彦問於關子曰夫治亂損益各以數至苟推其道百世可知彦不佞願假先生之筮一以決之關子曰占筭幽微至誠一慮多則有惑請命蓍卦以百年為斷既而揲蓍布卦得夬☱☰之革☱☲捨蓍而歎曰當今大運不過一再傳爾從今甲申二十四年戊申天下當大亂而禍始宫掖有蕃臣柄政世伏其强若用之以道

則桓文之舉也如不以道臣主俱屠地也彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出其在并之郊乎彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄舉而中原分彥曰各能成乎子曰我隙彼動能無成乎若無大賢扶之恐皆不能成名彥曰請刻其歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也彥曰何國先亡子曰不戰德而詐權則舊者先亡彥曰其後何如子曰辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并六合彥曰其東南乎子曰必在西北夫平大

亂未可以文治必須以武定且北用武之國也且東南之俗其弊也剽西北之俗其興也勃況東南中國之舊主也中國之廢久矣天之所廢孰能興之彥曰東南之歲可刻乎子曰東南不出運歷三百大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣且辛丑之歲明王當興定天下者不出九載已酉江東其危乎彥曰明王既興其道若何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀紂之

主出焉天下復亂夫先王之道墜地久矣改張易調其
興實難苟化虐政其窮必酷故曰大軍之後必有凶年
積亂之後必有凶主理當然也彥曰先王之道竟亡乎
子曰何謂能亡也夫明主久曠必有達者興焉而能行
其典禮此三才五常所由繫也孔子曰文不在茲乎此
王道不能亡也彥曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之
數推而行之不過三百六十六引而伸之不過三百八
十四終則有始天之道也噫朗聞之先聖與卦象相契

自魏以降天下無真主故黄初元年庚子至今八十四載更八十二年丙午三百六十六矣當有達者生焉更十八年甲子當有王者合焉用之則王道振不用則洙泗之教修矣彦曰其人安出子曰唐晉之郊乎昔殷後不王而仲尼生周周後不王斯人生晉生周者周公之餘烈也生晉者陶唐之遺風乎天地之數宜契自然彦曰此後何如子曰始於甲申止於甲子正百年矣過此未之或知也

統言易義第二

乾坤易之門也易變動乎乾坤之中也天動也陽也剛也配地則變地静也隂也柔也順天而行行而變變而通此所謂易孔子曰動静有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣言易始於動静終於吉凶聖人所以前知而行其道也道不虚行存乎其人是故天道曰隂陽地道曰剛柔人道曰仁義行之則三變而通之則一子曰百慮而一致此言三才五常殊同而用也用之於

既往之謂變用之於未來之謂占觀其變極其數知其來受命如響乾坤之神夫易極乎神而已矣子曰蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往然則知之可及也藏之不可及也非至聖非神孰能與於此蓍以數推卦以象告數主乎動象主乎静動言乎逺故可以知來静言乎邇故可以藏往往來之交逆順之際此吉凶所以前知也變化所以會合也數會乎上象合乎下天人相與其深微哉

大衍義第三

大衍之數五十其用四十有九何謂也曰天數兆於一生於二成於三此天地人所以立也衍於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之兆也雖明其兆未可以用也地二數之生也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也子曰兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也五行水生乎一成乎六火生乎二成乎七木生乎三成乎八

金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰不
成故天一必待地六而成之地二必待天七而成之其
體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五
地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為
五其二不用者六來則一㤅也既成則無生也有生於
無終必有始既有則無㤅矣故大衍五十其用四十有
九者入有㤅無之謂也張曑問曰何謂入有㤅無子曰
天生於陽成於陰陰成則陽㤅生於陰成於陽陽成則

陰交六爻初上無位者陰陽相交者也天數以三兼二地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也故曰大衍繫曰然則其用何謂四十有九其一將不用乎子曰物無兩大必曰虛盈日往月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛其大此用所以不窮也故曰其用四十有九也繫曰凡衍天地之數五十有五今云五十而又交其一何謂也子曰蓍不止法天地而已必以五行運於中焉大耦而言則五十也小奇而言

則五也凡天地之數五十有五奇耦小大具言之爾若舉大而兦小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之一皆盈而不用㬊書而藏之嘆曰吾乃知蓍可貴也

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何謂也曰陽爻九一爻三十六策隂爻六一爻二十四策三天兩地舉生成而六之也三六而又二之故三十六策為乾二六而又二之故二十四策為坤三其二十四與二其

三十六皆得七十二焉三其七十二則二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之策也陰陽三五每一五而變七十二候二五而變三十六旬三五而變二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘分六十出六以六五行所以成閏三百六十者歲功之用也奇六者虛一之義也夫生於一成於六一六相虛三五為用自然之道也聖人立策衍數必舉其三兩於六行於五合於十推萬而變無出乎此張彛問曰二篇

之策萬有一千五百二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子曰何謂不然爻所以著象策所以推數象六數五三天兩地先三十而六之一百八十又二而六之一十有二合百九十二故二篇共三百八十四爻陽爻九一爻三十六策六爻二百一十六策先三之百八十爻得六千四百八十策又二之十二爻得四百三十二策共六千九百一十二策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策先三之一百八十爻得四千三百一十策又二

之十二爻得二百八十八策共四千六百有八策是二篇合之一萬一千五百二十together舉盈數而溢之也萬溢千千溢百百溢十十溢一溢過筭也謂過虛也凡過盈為溢不及盈為虛

盈虛義第五

張爕問曰何謂盈虛子曰當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛故七十二為經五之為朞五行六氣推而運也七百二十為起浛七千二百為統浛七十二萬

為通浛氣朔之下收分必全盡為率七千二百萬為大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當縮盈先後之中焉

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶為闔乾陽之君無不由在戶為闢闢往則闔來闔往則闢來以氣言之為啓閉以道言之為離合以內外言之為往來故卦有

內外人有出入往來相交內外相取上下相刑吉凶相
分君子小人相亨相屯闢變而闔闔變而闢往通則來
來通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天左
旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往
天氣下降地氣上躋上下往來亦若東西之視卦乾來
乎內坤往乎外君子闢小人闔故名泰反是名否作易
者其闢君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其
卦吉來則凶往有變則能通故曰小往大來吉亨物不

可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人同即通也夫同於物者物亦同之故吉異於衆者衆亦異之故凶君子同君子而和小人小人同小人而和君子同似異而必通和似同而必異易曰方以類聚物以群分則吉凶生矣此言君子小人各以群類相吉凶也張曰君子小人誠猶闔闢之義矣然聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何謂也子曰爾所謂可與立而未可與權乎權者變而合道者也君子和小人小人和

君子豈本性也葢接物而變已者也接物者言接之而已非同之也故洗濯物心無所瀆汚謂之洗心變已者言反之而已非異之也故藏晦於密無所間然謂之退藏民危者平之易者傾之無吉無凶同歸一致此之謂與民同患

理性義第七

窮理盡性以至於命何謂也曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰剛柔以人言之曰仁義葢同乎一性也

有生有命有命有性有性有情情者天之邪氣人之亂行也邪氣近亂勝治則情勝性去邪正亂制情則元命立元者衆性之長群陽之尊天人之理也窮極此二者則知生死之說性命之理得矣張爂問曰夫子之言性命則然也何謂有亨有塞子曰亨之塞之遇其時時也者繫乎君天下者也君天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞也然而君子亨則時治命也小人亨則時亂命也時命一而已矣聖人知命適時必先天理

故曰窮理也聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至於命有亨有蹇今小人多君子少吾安敢言命

時變義第八

卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人晝動六時也夜靜六時也動則變靜則息息極則變變極則息故動靜交養晝夜之道也乾坤分晝夜時也屯濟時變之際也六六之用其時變之周流也是以六十卦循環相生

極則變變以久不可禦也四卦時之門户變則開闔也故三百六十變三百六十爻作易者乗時效變之謂乎仲尼序卦相生雜卦旁行不流相生晝也不流夜也時變之義如此而已

動靜義第九

張彛問動靜之象子曰天地者也天常動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰動靜有常剛柔斷矣子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事安足為易哉

易行乎天地之中者人也人參天地為才傚天地為爻虛其位實其用三才相生六爻相傚位無定處用有藏密吉凶前知非至神孰能與於此萬物化聖人者也故物不能自神蓋神之者人也張燮曰聖人通神則聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地之靈五行之秀也靈全秀淳則為君子靈秀不具則為小人千人一靈萬人一秀故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其神焉是故神者仁見為仁智見為智君子見為君子小

人見爲小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以
舉君子禦小人約以存博寡以治衆是謂神德行也德
行常簡易者無他道也滔滔天下通乎神而已矣至剛
非常道也至柔非常道也動靜亦然至動必多憂至靜
必多疑不憂不疑其惟有常乎至常忘機至寧忘樂斯
動靜之中也聖人有六動動不失乎時中中也者易之
六用動靜之適也非知至至之安能適其中哉知至則
知幾知幾則知動知動則知神知神則知靜矣

神義第十

張彝問曰何謂神子曰神也者易之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈盻蠁靈應無迹者也日月之明在乎天而所明在地也易之神在乎道而所神在人也故曰神而明之存乎其人又曰苟非其人道不虚行神無方道無迹人無至斯可以議易矣張彝曰然則天地至神必待人而存乎

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易道備矣屯六變而比比六變而同人同人六變而蠱蠱六變而剥剥六變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變而夬夬六變而井井六變而漸漸六變而兊兊六變而既濟終焉天地之氣相摩而鳴相擊而形人之動者鳴乎言形乎文得其道則吉失其理則凶言成文曰辭故曰辨吉凶者存乎辭乾坤以卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用我無為矣小

過一時之用也大過一世之用也豫者備也物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則樂可知也故豫樂也屯萬物生也物生無不屯者也事成無不由難者也需須也人之所須莫大乎飲食故需養也小畜二卦之體當小過一爻之義也然則小之一也畜過異時焉臨大也所臨大則天下之民尊無不尊至大也故曰至臨言無不至也始盛者由衰而益者也始衰者由盛而損者也故損益盛衰之始也聖人以此施之於典禮推之於時運

必使濟其衰戒其盛行乎易中矣殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也故夏以金德埀四百餘年殷以水德埀六百餘年周以木德埀八百餘年得其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行乎易中者也蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明益傷之爾咸天地之交也恒天地之久也人不交不久故咸恒人道之統也天地之功者也旣變新也變無不動震動也動無不止艮止也止無不漸漸進也萬物無不有

漸漸其聖人之進乎古者無為而治百姓日用而不知其漸之然乎兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔内藴乎無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非災之也明乎外者物自睽故曰睽外也明乎内者家自齊故曰家人内也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰反其類也履之而不處其周公歟需之而不進其仲尼歟不處不進其時乎

按關朗字子明河東解人文中子贊易有七卜篇蓋

家傳關氏學也

周易畧例

王弼

明彖

夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰

德辯是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五陰而一陽則一

陽為之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽茍一陽焉五陰何得不同而歸之陰茍隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其惟彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎故觀彖以斯義可見矣

明爻通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好静質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也為之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命吕者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必

盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則楚越何患乎異心故茍識其情不憂乖遠茍明其趣不煩强武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明乂者乎故有善邇而逺至命宫而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相感逺近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格不知其所以為主鼓舞而天下從者見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而

不遺通乎晝夜之道而无體一隂一陽而无窮非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉

時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安於靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出

處者存乎外内遠近終始各存其會辟險尚遠取時貴近比復好先乾壯惡首明夷務暗豐尚先大吉凶有時不可犯也動静有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顔色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則

忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可為其象合義可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值而義无所取葢存象忘意之由也忘象以求其意

義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之

潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定

也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

畧例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者由於貞也凡陰陽者相求之物也近

而不相得者志各有所存也故凡隂陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有小大同救以相親同辟以相疎故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也故履卦六三爲兑之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲

亨而見咥也訟之九二亦同斯義

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三

曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦畧 凡十一卦

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童

蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

☷☰履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也

☷☳臨此剛長之卦也剛長則柔危矣柔其有德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

䷓觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠悔吝

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也

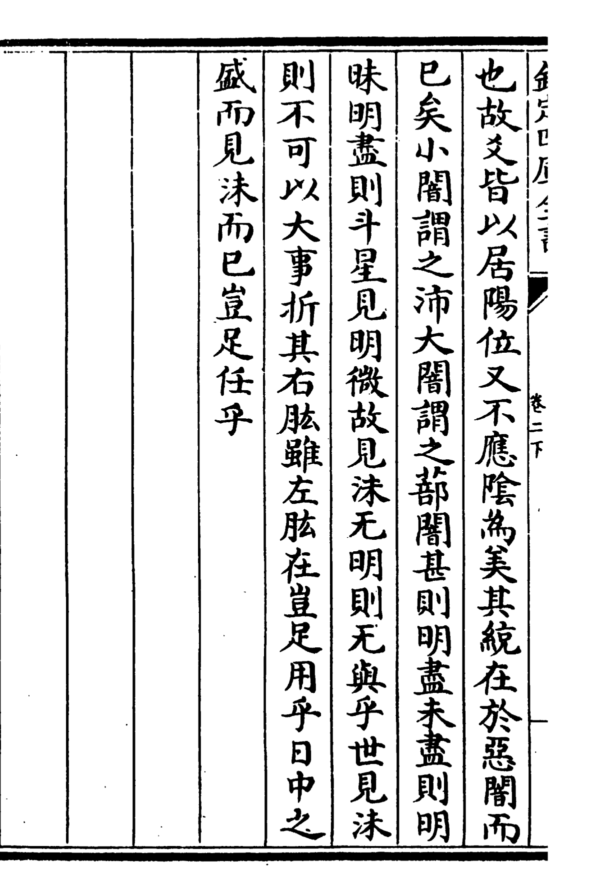
䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

豐此一卦明以動之卦也尚於先顯宣揚發暢者

也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見沬无明則无與乎世見沬則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見沬而已豈足任乎

周易古占

程迥

太極第一

太極者乾坤未列無象可見大衍未分無數可數其理謂之道其物謂之神莊子謂道在太極之先而不為高者非也太極與道不可以差殊觀也是故道之超乎象數則為太極行乎象數則為乾坤一出一入皆道也雖然以時論之不必求諸天地開闢之先今一晝一夜陽生於子陰生於午蓋有不倚於陰陽而生陰陽者也太

極者大中也非若日之中而有昃國之中而有外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽倚於一偏而後見也先儒謂天地未分元氣混而為一老子謂道生一是也故說者謂太極已見氣也非無也胡不以在物者驗之乎當乾未資始惡可謂之有氣未麗夫一惡可謂之有一故一物具天地之理明乎此則可以探易之原矣

兩儀第二

兩儀者乾坤之初畫也大衍三變而得之者也爾雅曰儀匹也言陰陽之相匹也自太極而生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之為六十四其麗於數者皆遞升而倍之則兩儀為乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四為兩儀既兩矣而四之可乎先儒以天地為兩儀或謂天地為乾坤之象四象所生八卦之二爾葢不知兩儀為乾坤之初畫八卦為乾坤三畫之相變故也

四象第三

四象者乾坤初與二相錯而成也大衍六變而得之者也所以配陰陽老少之分也劉牧以九六七八為四象夫物生而後有象象而後有滋滋而後有數謂之九六七八矣即數也非象也先儒以金木水火為四象夫見乃謂之象形乃謂之器是四者既有定形嘗以配乾巽坎離矣即器也非象也或以神物變化垂象圖書為四象然上與兩儀下與八卦不相連屬故曰四象者乾坤初與二相錯而成也

八卦第四

八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而得之者也既巳小成則三才之理備矣配之以八物位之以八方所以通神明之德類萬物之情者具矣

重卦第五

陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今毎卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗於數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一十有六

此大衍十有二變得之以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六十有四此大衍十有八變而成卦也

變卦第六

六畫既成六十四卦既具若夫極數之占則有變卦存焉其初列六十四卦以兩儀乘之其別一百二十八其二以四象乘之其別二百五十六其三以八卦乘之其別五百一十二其四列内卦之數復以兩儀乘之其別

一千二十四其五復以四象乘之其別二千四十八其上復以八卦乘之其別四千九十六故朱震曰周易以變者占一卦變六十四卦六十四卦變四千九十有六此皆出於加一倍法也

占例第七

六爻不變以卦彖占內卦爲貞外卦爲悔

春秋左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也

其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他倣此

二爻三爻四爻變以本卦為貞之卦為悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯為八在豫亦八故舉其純者而言皆八也下章詳出

五爻變以不變爻占

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變也劉禹錫謂變者五

定者一宜從少占是也然謂八非變爻不曰有所之
史謂艮之隨為苟悅于姜者非也葢他爻變故之隨
惟之隨然後見八二之不變杜征南引連山歸藏以
七八占其失遠矣
六爻變以乾坤二用為例此占法之大畧也若神而明
之則存乎其人
昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見群龍
无首吉此六爻皆變也

占說第八

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失位而所承所應者皆嚮初九惠懷無親之象至豫則九四為衆陰所宗無有分其應者震為諸侯坤為國土重耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以莊首重耳率諸侯以尊周室之象

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜於東宮

筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆動以明八二之不動不可出矣

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛縶遇屯之比史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同而占異

者事不同故也非忠信之事遇黄裳元吉反以為凶則占法大槩可知巳矣

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其君位止而不應此聖人道不行於當世之象

孫權閉關侯敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不出二日斷頭節自泰卦中來乾為首九三之五凡遷二位故有是象

緯書有以世應占者以八純卦自初變為某宫一世卦

以至於五其上爻不變復變第四爻為遊魂其後舉內卦三爻同為一變為歸魂是故一卦變八卦其不相通者五十有六按易經六爻皆九六用變今乃上爻不變五既變而不復自四而下所復不同體天地之撰配四時之變通者如是乎以其為數不密故不得不用六神以配時日由是與辭象乖矣陸德明引此以附易音辨劉禹錫解貞屯悔豫之說非也若納甲卦氣之類皆出緯書不能合于正經今不取

連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周易以變者占非也連山歸藏以不變者占亦非也古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君所此固二易辭也既之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也

大衍初揲扐一二三者為少扐四者為多是少者三而多者一也或以錢寓多少之數雖適平而非陽饒陰乏

之義

奇數有一有二有三有四策數有六有七有八有九而五與十不用故成易者無非四營也

或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張轅作周易啓元曰老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合

八衍闕數七衍蓍數九六不極其衍故揲揮而為爻也

貞者靜而正悔者動而過動乎外豈皆有悔哉曰有戒懼之意焉

大舜志定謀同然後用筮楊雄曰不以其占不如不筮王通曰驟而語易則玩神其㫖一也

一卦變六十四卦一爻變六十四爻謂如乾初變姤則自二至上亦變姤之九不待本爻變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

天地數衍爻數一下用二衍三四衍十六五衍二十五

六衍三十六七衍四十九八衍六十四九衍八十一十衍百以上積為三百八十四爻

揲蓍詳說第九

蓍四十九分於兩手掛一於左之小指以左手之半四揲之歸其奇於扐扐指間也復以右手之半四揲之再扐是為十有八變之一初揲之扐不五則九第二第三揲之扐不四則八八九為多四五為少三少得老陽之數九三多得老陰之數六兩多一少得少陽之數七兩

少一多得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與别手者共為五是少也左手餘四則并掛一與别手者共為九是多也

第二揲取第一揲所餘之數或四十四或四十復分二掛一揲之以四歸奇於扐又再扐之以求之左手者餘一或餘二則并掛一與别手者共為四是少也餘三或餘四則并掛一與别手者共為八是多也

第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六或三十二如第二揲求之左手得一二為少三四為多是故三少之餘其策三十有六故四之而得九謂掛與扐者十有三也三多之餘其策二十有四故四之而得六謂掛與扐者二十有五也兩多一少之餘其策二十有八故四之而得七謂掛與扐者二十有一也兩少一多之餘其策三十有二故四之而得八謂掛與扐者十有七也以上三變然後一畫立其三變之間其別六十有四老

陽十二老陰四少陽二十少陰二十八是故以四營之而得一三五七之數皆天數也蓍得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四象曰六爻曰八卦故能方以智今詳推變數為之圖只點左手扐數其掛與右手即此可推皆自下而之中自中而之上以儗爻畫云三少為老陽者十二謂四營得天三之數積有數一百八其策四百三十有二

右陰陽各九百九十二策合為一千九百八十有四策

是為一爻之變數總六爻之變得萬有一千九百四策内爻位當三百八十四二篇之策當萬有一千五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離九六兩分之而又四營之也太玄始於十八終於五十四并始終七十二為一曰與此義同

一卦變六十四卦圖第十

乾

一爻變者六 二爻變者十五 三爻變者二十 四爻變者十五 五爻變者六 六爻變者一

姤　遯　否　觀　剥　坤

同人　訟　漸　晉　比

履　巽　旅　萃　豫

小畜　𡖊　咸　艮　謙

大有　大過　渙　蹇　師

夬　无妄　未濟　小過　復

家人　困　蒙

離　益　坎

革　噬嗑　屯

大畜　隨　頤

中孚　蠱　解

睽　賁　震

兌　損　升

需　井　明夷

大壯　既濟　臨

節

恒

豐

歸妹

泰

天地生成數配律呂圖第十一

天一 子生水 十一月黃鍾 宮 地二 未生火 六月林鍾 徵

天三 寅生木 正月太簇 商 地四 酉生金 八月南呂 羽

天五 辰生土 三月姑洗 角 地六 亥成水 十月應鍾 宮

天七午成火　五月蕤賓　徵　地八丑成木　十二月大呂　商

天九申成金　七月夷則　羽　地十卯成土　二月夾鍾　角

右各以所王之方而生五行而土寄王於辰其成數皆在生數之後以其周流於十二辰也自天一至地十順序生之則與律呂上生下生之說相符而虛無射仲呂為畸數故十二律能生六十

今以五聲十二律旋相為宮考之黄鍾為宮下生林鍾徵又上生太蔟商又下生南呂羽又上生姑洗角此天

一至天五數也林鍾為宮上生太蔟徵又下生南呂商又上生姑洗羽又下生應鍾角此地六至地十數也故二均獨無無射仲呂之聲以十二律各五聲考之無射自為宮為夷則之商蕤賓之角夾鍾之徵大呂之羽仲呂自為宮為夾鍾之商大呂之角無射之徵夷則之羽故二均竟無黄鍾林鍾之聲故曰無射仲呂為畸數也

乾坤六爻新圖第十二

圖之說曰天形如雞子地居天之中之半其勢西北高

東南下乾天也乾之三畫位乎上坤地也坤之三畫位乎下三也者三才之象也然天有十二次隂陽極六月而反故重乾之三畫於東南方重坤之三畫於西北方然後乾初九位乎寅伏于地下經曰陽氣潛藏是也處艮之位前萬物成終始是也九二見于地上見龍在田是也九三春時已成而陽方上行與時偕行是也九四革春而爲夏乾道乃革是也九五位夏之中飛龍在天是也上九夏時已成而陽已極矣與時偕極是也坤之

初六配孟秋之月陰始凝是也六二應地上而當正秋之時地道光是也六三一陽猶存而伏于地下含章是也六四純陰用事天地閉是也六五處中居下黃裳是也陽生於陰中文在中是也上六陽將位乎內陰已極於外龍戰于野是也是故二五中爻位四方之中矣雖然陽生於子故坎位焉陰生於午故離位焉陰陽歷三月而後位以其被於萬物也孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商

道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也今乾初在艮位坤初在坤位三易無異致也夫明夷之謙初九變也左氏載卜楚丘之言以爲旦之日古人以寅配初其來尚矣醫家難經爲百刻圖一歲隂陽升降會於立春一曰隂陽昏曉會於艮時此說與易合舊說不同者不暇辨也或難之曰復卦以初九爲主大象何以稱至日曰冬至乃先王朔巡狩之時是日閉關無是理也王曰元后諸侯曰群后后通諸侯言侯無省方之禮也然

則奈何曰春秋公行書至自某者八十三先王於至之日閉關后於至之日不省方是也如今之歇泊假是也然則何為商旅不行曰出入關者給納傳符關吏有假則商旅不得行矣是故陰陽生於子午巳見於坎離之晝若晝震兌於東西亦見乾坤始於寅申也

說郛卷二下